

303.480

92

امی

ز

زَعَمَاءُ الْأَصْلَاحِ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ

تأليف
إبراهيم بن محمد

سنة ١٩٤٨ م

مكتبة النهضة والنشر والطبع
مكتبة النهضة المصرية
٩ شارع عدلي باشا - القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذا كتاب يتضمن سيرة عشرة من المصلحين المحدثين ، في الأقطار الإسلامية المختلفة .

كنت قد نشرت كثيراً منه في بعض المجلات ، ثم أتممته وجمعته ، ليسهل تناوله ، ويكثر تداوله .

وقد رجوت منه أن يكون — فيما يصور من حياة المصلحين ونوع إصلاحهم — باعثاً للشباب ، يستثير همهم ، فيحذون حذو أولئك المصلحين ، ويهتدون بهداهم ، وينهضون بأهمهم . والله يوفقهم .

مقدمة

بلغ العالم الإسلامي في القرون الأربعة الأولى شأواً بعيداً في الخلق والعلم والحضارة ، حتى كاد يكون سيد العالم في هذا كله ، كَخَلَقَهُ في حربِه وسلمه قوى متين ، وعلمه قد استوعب ما عند الأمم الأخرى من هند وفرنس ويونان وروم ، وهضمه كله ، ومزجه مزجاً جيلاً ، وبنى عليه ، وابتكر فيه ، وحضارته كانت خير الحضارات ، تزهده مدنه كبغداد ودمشق والقاهرة والقبروان وقُرطبة بشتى ألوان الحضارة ، من علم وفن وعمارة وتجارة وصناعة ، حتى كان يُرَحَّل إليها جميعاً للأخذ عنها والاقْتِباس منها ؛ هذا إلى حرية في العقيدة وحرية في القول والعمل ، وهى حرية قلما كان يتمتع بها غيرهم من الأمم ، وكان ينعم بها كل من استظل بظلمهم من نصارى ويهود ومجوس . على حين كان يشقى في الشعوب الأخرى كل من خالف دينها واعتقد غير عقيدتها .

ثم بدأت فيه عوامل الضعف بعد ذلك ، وتوالت عليه الكوارث ، وتتابعت عليه الخطوب ، وكلما مرّ عليه زمن زاد ضعفه وبدا هُزاله . وكان أول ذلك مادهم من قبائل الترك الرحّالة ، وكانوا إذ ذاك معروفين بالغلظة والجفوة ، لا يحسنون إلا القتال من غير رحمة ، والفتك من غير روية ، لا علم ولا حضارة ولا معرفة بأساليب الحكم وقوانين السياسة . ومكّن لهم الخلفاء لحاجتهم إليهم ، حتى كانوا السيد المطاع والحاكم المستبد . وسرعان ما دخلوا في الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم ، فلم يؤاخوا المسلمين بل استعبدوهم ، ولم يرحمهم ، بل نكلوا بهم ، ولم يؤسسوا علماً ولا حضارة ، بل قضوا على العلم والحضارة .

وجاءت الحروب الصليبية فاكتمحت آسية الصغرى واستولت على بيت

المقدس ، وجندت أوربة الجيوش تلو الجيوش لهذا الغزو ، وتتابعبت البعوث قروناً ، والعالم الإسلامي يبذل كل جهوده وقواه وموارده لدفع هذه النازلة ، حتى استنفدت ذكائه وماله ومهارته وكل مقدرة له .

وفي القرن السابع الهجري اكتسح المغول جزءاً كبيراً من العالم الإسلامي ، وعلى رأسهم جنكيزخان هذا الجبار المتمرّد . ثم خلفاؤه من بعده مثل هولاكو ، ولم تكن غايتهم الفتح والاستعمار ، ولا الغنم والاستلاب لحسب ، بل كانت الفتك والتدمير أيضاً ، فخطموا بغداد وحضارتها وعلمها وفنها ، وكانت زينة العالم وبهجة الدنيا ، فذبحوا أهلها وخرّبوا عمرانها ، وأتلفوا جسورها وكل ما بها . وكانت نكبة بغداد نكبة العالم الإسلامي .

وفي أول القرن التاسع الهجري زحف تيمورلنك ، فتل دور جنكيزخان وهو لاكو ، فذبح ودمّر وأتلف وخرّب ، ورمى العالم الإسلامي بكارثة عظي ، ولمّا يستفق مما غشّيه من التوازل قبلها .

ثم امتدت فتوح الأتراك العثمانيين ، فلم يكن حكم أكثرهم حكماً صالحاً ، ولم يسوسوا الأمم سياسة عادلة . كانوا شجعاناً مقاتلين ولم يكن أغلبهم ساسة عادلين . عُنوا بالحرب أكثر مما عُنوا بالإدارة ونظم الحكم ، ومهروا في الفتح أكثر مما مهروا في إقامة صرح العلم ومتابعة السير بالحضارة ، فزاد العالم الإسلامي تدهوراً على توالى الأزمان . ظلمة حالكة ومحنة شاملة وجهل مطبق وظلم فادح وقرقر مدقع . هذا سائح فرنسي زار مصر في آخر القرن الثامن عشر — وهو مسيو فولني Volney وأقام بها وبالشام نحو أربع سنوات — يقول : « إن الجهل في هذه البلاد عام شامل ، مثلها في ذلك مثل سائر البلاد التركية ؛ يشمل الجهل كل طبقاتها ، ويتجلى في كل جوانبها الثقافية ، من أدب وعلم وفن ؛ والصناعات فيها في أبسط حالاتها ، حتى إذا فسدت ساعتك لم تجد من يصلحها إلا أن يكون أجنبيّاً » .

وهذه الحكومة المصرية نراها تحشى تعليم الرياضة والطبيعة ، فتستفتى شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمدًا الإنبائي : « هل يجوز تعليم المسلمين العلوم الرياضية كالمهندسة والحساب والهيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء — المبرر عنها بالكيمياء — وغيرها من سائر المعارف ؟ » فيجيب الشيخ في حذر : « إن ذلك يجوز مع بيان النفع من تعلمها » — كأن هذه العلوم لم يكن للمسلمين عهد بها ، ولم يكونوا من مخترعيها وذوى التفوق فيها .

كان العالم الإسلامى منعزلاً ، لا يتصل بأوربة إلا فيما تعانیه تركيا من مشاكلها السياسية ، فليس هناك بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأوربية اتصال فى الثقافة والعلم والصناعة ونظم الحكم ، يمهّد لها الاستفادة منها والأخذ عنها . لقد أغلقت على العالم الإسلامى الأبواب منذ الحروب الصليبية ، وأخذ يأكل بعضه بعضاً — وقف المسلمون فى علمهم ، فليس إلا ترديد بعض الكتب الفقهية والنحوية والصرفية ونحوها ؛ وفى صناعاتهم ، فلا اختراع ، ولا إتقان للقديم ؛ وفى آلاتهم وفنونهم العسكرية ، فهى على نمط الأقدمين . وسكان المدن والريف قد أبعدوا عن الاشتراك فى الشؤون السياسية والحربية ، فلا تراهم فى جيش ولا فى قيادة جيش ، ولا رأى لهم فى الحكم ولا فى السياسة ولا فى الإدارة ، إنما هم مزرعة الحكام ومستقلّ الولاية والأمراء ، كلما تفتحت شهواتهم فعلى الرعية أن يجدوا سبيلاً للملئها بالمال يجمعونه من كدّ يمينهم وعرق جبينهم . مركز الخلافة — وهو الآستانة — مفكك منحل ، والولايات من مصر والشام والعراق والحجاز متدهورة متضعضة ، قد أمت نفسها توالى الاستبداد عليها ؛ العلم فيها كتاب دينى شكلى يُقرأ ، أو جملة تعرب أو متن يحفظ ، أو شرح على متن ، أو حاشية على شرح . أما علوم الدنيا فلا شيء منها إلا حساب بسيط يُستعان به على معرفة الموارث ، أو قبس من فلك قديم يُستدل به على أوقات الصلاة .

والسياسة فيها نزاع مستمر بين الأمراء ، وكل أمير له حزبه ، وكل حزب يتربص الدائرة بمخضه ، والبلاد ضائعة بينهم ، والوالى لا يطيل المكث إلا ريثما يفتنى ، حتى أصبح اسم الحكومة والوالى والجندى مرعباً مفزعاً مقروناً فى النفس بمعنى الظلم والعسف .

وأعجب من هذا كله إلفُ الشعوب الإسلامية هذه الحالة السيئة واستناعتها إليها ، وكراهيتها لكل إصلاح ؛ فإذا أريد إصلاح الجندية ثارت الانكشارية ؛ وإذا أريد إصلاح القضاء غضب العلماء .

وعلى الجملة فقد كان العالم الإسلامى — إذ ذاك — شيخاً هرمياً حطمته الحوادث ، وهكاه ما أصابه من كوارث . فساد نظام ، واستبداد حكام ، وفوضى أحكام ، وخمود عام ، واستسلام للقضاء والقدر ، وترديد لقول الشاعر :

دع المقادير تجري فى أعنتها ولا تبتئن إلا خالى البال
فقد الدين روحه ، وصار شعائر ظاهرية ، لاتمس القلب ولا تحيى الروح ، وسادت الخرافات ، وانتشرت الأوهام ، وأصبح التصوف ألباباً بهلوانية ، والدين مظاهر شكلية ، ووسيلة النجاح فى الحياة ليست الجد فى العمل ولكن التمسح بالقبور والتوسل بالأولياء ، فهم الذين يُنجحون فى العمل وهم الذين يُنصرون فى الحروب . والشوارع والحارات مملوءة بالدجالين والمشعوذين .

هذا هو الحال فى الشرق ، أما الغرب فلم يكن قد أصيب بكوارث الشرق ، وقد بدأت أوربة تستيقظ منذ الحروب الصليبية وتنشئ لها حضارة جديدة ، مؤسسة على العلم والحرية ، وتتقدم فى الصناعة ، ويتدفق عليها المال من اكتشافها أمريكيا وغيرها ، وتخترع وترتق فى النظم الحربية على أساليب جديدة ، وتنشئ الأساطيل الضخمة ، حتى إذا شرعت بقوتها هجمت على الشرق بآلاتها وأسلحتها واختراعاتها ، فتساقطت أقطاره فى يدها ، وكانت إذا دخلت قطراً ضغطت عليه بكل قوتها

واستغلته لمصلحتها ، وأجرت فيه الأمور على هواها ، فكان من جرّاء هذا الضغط أن أخذ وَغَى الشرق يستيقظ ، وطموحه يتوثّب . وكان من طبيعة هذا أن يتقدم الصفوف زعماء للإصلاح يشعرون بالآلام شعوبهم أكثر مما تشعر ، ويدركون الأخطار المحيطة بها أكثر مما تدرك ، ويفكرون التفكير العميق في أسباب الداء ووصف الدواء . وكل مصلح ينظر إلى المرض من زاويته ويدعو إلى مداواته على حسب خطته ، فكان من ذلك مصلحون مختلفون دعوا إلى الإصلاح في أقطارهم على حسب بيئتهم وثقافتهم ومزاجهم . وكلّ قد أبلى بلاءً حسناً ، ولاقى من العناء ما لا يتحمله إلا أولو العزم ؛ فمنهم من شرّد ، ومنهم من قُتل ، ومنهم من رُمى بالخيانة الظلمى ؛ فمن نادى بالمساواة في العدل بين الرعية من غير نظر إلى جنس أو دين اتهم بمحاربة السامعين ، ومن نادى بتنظيم الجيش على الأساليب الحديثة اتهم بالتفريج والخروج على التقاليد ، ومن نادى بتأسيس مجلس شورى اتهم بمحاربة السلطان والحضّ على الثورة والعبث بالنظام ، ومن نادى بإصلاح العقيدة والرجوع بها إلى أصل الدين اتهم بالإلحاد ، وهكذا ؛ وهم على هذا صابرون مجاهدون ؛ أحبوا مبدأهم في الإصلاح أكثر مما أحبوا الحياة ، ولم يعبأوا بالعذاب يحقق بهم في سبيل تحقيق فكرتهم ، وظلت آراؤهم تعمل عملها في حياتهم وبعد موتهم ، حتى تحقق إصلاحهم ونفّذت أفكارهم ، وتقدّم الشرق على أيديهم خطوات تستحق الإعجاب .

وكان من حقهم علينا أن نُحْيِي سيرتهم ، ونجدّد ذكركم ، ونبين مبادئهم ؛ فربما جهل كثير من شباب الجيل الحاضر تاريخهم مع قرب العهد بهم ، وتأثرنا في حاضرنا ومستقبلنا بأرائهم وأعمالهم . والله الموفق ؟

محمد بن عبد الوهاب

(١١١٥ — ١٢٠٦ هـ) (١٧٠٣ — ١٧٩١ م)

هو زعيم الفرقة التي تسمى الوهابية ، وتمتبق مذهب الحكومة الحاضرة في الحجاز .

نشأ في بلدة تسمى « العيينة » في نجد ، وتعلم دروسه الأولى بها على رجال الدين من الحنابلة ، وسافر إلى المدينة ليتم تعليمه ؛ ثم طوّف في كثير من بلاد العالم الإسلامي ، فأقام نحو أربع سنين في البصرة ، وخمس سنين في بغداد ، وسنة في كردستان ، وستين في همدان ؛ ثم رحل إلى أصفهان ودرس هناك فلسفة الإشراق والتصوف ، ثم رحل إلى « قم » ، ثم عاد إلى بلده واعتكف عن الناس نحو ثمانية أشهر ، ثم خرج عليهم بدعوته الجديدة .

وأهم مسألة شغلت ذهنه في درسه ورحلاته مسألة التوحيد التي هي عماد الإسلام ، والتي تبلورت في « لا إله إلا الله » ، والتي تميز الإسلام بها عما عداه ، والتي دعا إليها « محمد ﷺ » أصدق دعوة وأحرّها ؛ فلا أصنام ولا أوثان ، ولا عبادة آباء وأجداد ، ولا أخبار^(١) ولا نحو ذلك . ومن أجل هذا سمي هو وأتباعه أنفسهم « بالموحّدين » ؛ أما اسم الوهابية فهو اسم أطلقه عليهم خصومهم ، واستعمله الأوروبيون ، ثم جرى على الألسن .

وقد رأى أثناء إقامته في الحجاز ورحلاته إلى كثير من بلاد العالم الإسلامي أن هذا التوحيد الذي هو مزينة الإسلام الكبرى قد ضاع ، ودخله كثير من الفساد . فالتوحيد أساسه الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا العالم ، والمسيطر

(١) أحبار جمع حبر ، وهو رئيس الدين .

خرائب العيينة ، موطن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

عليه ، وواضع قوانينه التي يسير عليها ، والمشرع له ، وليس في الخلق من يشاركه في خلقه ولا في حكمه ، ولا من يعينه على تصريف أموره ؛ لأنه تعالى ليس في حاجة إلى عون أحد مهما كان من المقرين إليه ؛ هو الذي بيده الحكم وحده ، وهو الذي بيده النفع والضرر وحده لا شريك له ؛ فعنى لا إله إلا الله : ليس في الوجود ذو سلطة حقيقية تسيّر العالم وفقاً لما وضع من قوانين إلا هو ، وليس في الوجود من يستحق العبادة والتعظيم إلا هو ، وهذا هو محور القرآن : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » .

إذن فما بال العالم الإسلاميّ اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطلق الخالص من كل شائبة إلى أن يشرك مع الله كثيراً من خلقه ؟ فهذه الأولياء يُحج إليها . وتقدم لها النذور . ويُعتقد أنها قادرة على النفع والضرر ؛ وهذه الأضرحة لا عِداد لها ، تقام في جميع أقطاره ، يشدّ الناس إليها رحالهم ، ويتمسحون بها ، ويتذللون لها ، ويطلبون منها جاب الخير لهم ودفع الشر عنهم ؛ ففي كل بلدة وليّ أو أولياء ، وفي كل بلدة ضريح أو أضرحة تُشرك مع الله تعالى في تصريف الأمور ودفع الأذى وجلب الخير . كأن الله سلطان من سلاطين الدنيا الفاشمين ، يُتقرب إليه بذوى الجاه عنده وأهل الزلّقى^(١) لديه ، ويُرجون في إفساد القوانين وإبطال العدل ؛ أليس هذا كما كان يقول مشركو العرب : « ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وقولهم : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ؟ !

بل وأسفاه ! لم يكتف المسلمون بذلك ، بل أشركوا مع الله حتى النبات والجماد ؛ فهؤلاء أهل بلدة « منفوحة » باليامة يمتقدون في نخلة هناك أن لها قدرة

(١) الزلفى : التقرب .

عجيبة . من قصدها من العوانس تزوجت لعامها ؛ وهذا الغار في « الدرعية » يحج إليه الناس للتبرك . وفي كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا ؛ ففي مصر شجرة الحنفي ، ونعل الكلشنى ، وبوابة المتولى^(١) ؛ وفي كل قطر حجر وشجر . فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه العقائد ؟

إنها تصد الناس عن الله الواحد ، وتشرك معه غيره ، وتسئ إلى النفوس ، وتجعلها ذليلة وضيفة مخرفة ، وتجردها من فكرة التوحيد ، وتفقدتها التساى .

وأساس آخر يتصل بهذا التوحيد كان يفكر فيه « محمد بن عبد الوهاب » ، وهو أن الله وحده هو مشرّع العقائد ، وهو وحده الذى يحلّ ويجزّم ، فليس كلام أحد حجة فى الدين إلا كلام الله وسيد المرسلين ، فالله يقول : « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » ؛ فكلام المتكلمين فى العقائد ، وكلام الفقهاء فى التحليل والتحريم ليس حجة علينا ؛ إنما إيماننا الكتاب والسنة ، وكل مستوف أدوات الاجتهاد له الحق أن يجتهد ؛ بل عليه أن يفعل ذلك ويستخرج من الأحكام — على حسب فهمه لنصوص الكتاب وما صح من السنة — ما يؤديه إليه اجتهاده . وإقبال باب الاجتهاد كان نكبة على المسلمين ؛ إذ أضاع شخصيتهم وقوتهم على الفهم والحكم ؛ وجعلهم جامدين مقلّين يبحثون وراء جملة فى كتاب أو فتوى من مقلّد مثلهم ؛ حتى انحط شأنهم وتفرقوا أحزاباً يلعن بعضهم بعضاً ؛ ولا منجاة من هذا الشر إلا بإبطال هذا كله ، والرجوع إلى الدين فى أصوله ، والاستقاء من منبعه الأول .

وهكذا شغلت ذهنه فكرة التوحيد فى العقيدة مجردة من كل شريك ، وفكرة التوحيد فى التشريع ، فلا مصدر له إلا الكتاب والسنة .

(١) شجرة الحنفي : شجرة كانت فى جامع الحنفي يتبرك بها . ونعل الكلشنى : نعل قديمة فى تكية الكلشنى يزعمون أن الماء إذا شرب منها ينفع للتداوى من العشق . وبوابة المتولى مملوءة بالسامير تعلق بها الشعور والحيوط ليدكر بالخير من علقها . وهكذا .

هذا هو أساس دعوة محمد بن عبد الوهاب ؛ وعلى هذا الأساس بنيت الجزئيات .
 اقتبني في دعوته وتعاليمه عالماً كبيراً ؛ ظهر في القرن السابع الهجري في عهد
 السلطان الناصر هو « ابن تيمية » ، وهو — مع أنه حنبلي — كان يقول بالاجتهاد
 ولو خالف الحنابلة ، وكان حُرَّ التفكير في حدود الكتاب وصحيح السنة ، ذَلِقَ
 اللسان ، قوى الحجة ، شجاع القلب ، لا يخشى أحداً إلا الله ، ولا يعاب بسجن
 مظلم ، ولا تعذيب مرهق ، فهاجم الفقهاء والمتصوفة ، ودعا إلى عدم زيارة القبور
 والأضرحة وهدمها ، وألف في ذلك الرسائل الكثيرة ، ولم يعاب إلا بما ورد
 في الكتاب والسنة ، وخالف إمامه أحمد بن حنبل حين أداه اجتهاده إلى ذلك .
 فيظهر أن « محمد بن عبد الوهاب » عرف ابن تيمية من طريق دراسته
 الحنبلية ، فأعجب به ، وعكف على كتبه ورسائله يكتبها ويدرسها . وفي المُتَحَفِ
 البريظاني بعض رسائل لابن تيمية مكتوبة بخط ابن عبد الوهاب ، فكان
 ابن تيمية إمامه ومرشده وباعث تفكيره ، والموحي إليه بالاجتهاد والدعوة
 إلى الإصلاح .

دعا مثله إلى ردّ البدع والتوجه بالعبادة والدعاء إلى الله وحده ، لا إلى
 المشايخ والأولياء والأضرحة ، ولا بواسطة توسّل ولا شفاعة . وزيارة القبور إن
 كانت فليغلة والاعتبار ، لا للتوسل والاستشفاع ، فهم لا يملكون شيئاً بجانب الله
 وقوانينه الثابتة التي لا تتخلف والتي أنعم الله بها كونه ، فالذبح للقبور والندور
 لها والاستغاثه بها والسجود عندها شرك لا يرضاه الله ، وهو هدم للتوحيد — الذي
 جاء به الإسلام — من أساسه ، ومثل ذلك تخصيص القبور ^(١) وبناء الأضرحة
 وتشديد الأبنية عليها ، وكسوتها بالحرير المذهب وما إلى ذلك ، فكل هذه
 لا يعرفها الإسلام .

(١) ملاؤها بالجلس .

فكانت دعوة ابن عبد الوهاب حرباً على كل ما ابتدع بعد الإسلام الأول من عادات وتقاليد ، فلا اجتماع لقراءة مولد ، ولا احتفاء بزيارة قبور ، ولا خروج للنساء وراء الجنازة ، ولا إقامة أذكار يُغنى فيها ويُرقص ، ولا « محمل » يُتبرك به ويتمسح ، ويحتفل به هذا الاحتفال الضخم ، وهو ليس إلا أعواداً خشبية لا تضر ولا تنفع .

كل هذا مخالف للإسلام الصحيح يجب أن يزال ، ويجب أن نعود إلى الإسلام في بساطته الأولى ، وطهارته ونقاؤه ، ووحدانيته واتصال العبد بربه من غير واسطة ولا شريك . فلا إله إلا الله معناها كل ذلك . والكتب المملوءة بالتوسلات كتب ضارة بالعقائد ، كدلائل الخيرات ؛ وما في البردة من مثل قوله : يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العم (١) وقوله :

إن لم تكن في معادى آخذاً بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم وقوله :

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم (٢) ونحو ذلك ، أقوال فاسدة كاذبة . فلا التجاء إلا إلى الله ، ولا اعتماد في الدنيا والآخرة إلا عليه .

لقد كان محمد بن عبد الوهاب ومن نحا نحوه يرون أن ضعف المسلمين اليوم وسقوط نفسيهم ليس له من سبب إلا العقيدة . فقد كانت العقيدة الإسلامية في أول عهدها صافية نقية من أى شرك . وكانت لا إله إلا الله معناها السمو بالنفس عن الأحجار والأوثان وعبادة العظماء وعدم الخوف من الموت في سبيل الحق .

(١) العم : الشامل .

(٢) ضرتها : أى الآخرة .

وعدم الخوف من استنكار المنكر والأمر بالمعروف مهما تبع ذلك من عذاب . ولا قيمة للحياة إلا إذا بذلت في رفع لواء الحق ودفع الظلم ؛ وهذا هو الفرق الوحيد بين العرب في الجاهلية والعرب في الإسلام ، وبهذه العقيدة وحدها غزوا وفتحوا وحكموا . ثم ماذا ؟ .

ثم لم يتغير شيء إلا العقيدة ، فتدنوا من سمو التوحيد إلى حضيض الشرك ، فتعددت آلهتهم من حجر وشجر وأعواد خشب وقبور أولياء ، وركنوا إلى ذلك في حياتهم العامة ؛ فالزرع ينجح لرضا وليّ ويخيب لغضبه ، والبقرة تحيا إذا نُذِرت للسيد البدوي أو مثله ، وتموت إذا لم تُنذَر ، وهكذا في الأمراض والملل والنفي والفقر ، كلها لا ترجع إلى قوانين الله الطبيعية ، وإنما ترجع إلى غضب الأرواح ورضاها . ومثل هذه النفوس الضعيفة التي تذلل للحجر والشجر والأرواح ، لا تستطيع أن تقف أمام الولاة والحكام الظالمين تأمرهم بمعروف أو تنهاهم عن منكر ، فذلوا للحكام والأغنياء كما ذلوا للخشب والأحجار . وما زال كل قرن يمرّ تزداد معه الآلهة عدداً وتزداد النفوس ذلة ، حتى وصلت الحال بالأمة الإسلامية إلى فقد سيادتها ، وانهار عزتها . ولا يصلح آخر الإسلام إلا بما صلح به أوله ، فلا بد من العودة إلى الحياة الإسلامية الأولى حيث التوحيد الصحيح والعزة الحقة ، ولا بد من هدم هذه البدع والخرافات بالدين إن نجح ، وبالقوة إن لم ينجح ، والله المستعان .

لم ينظر محمد بن عبد الوهاب إلى المدنية الحديثة وموقف المسلمين منها ، ولم يتجه في إصلاحه إلى الحياة السادية كما فعل معاصره محمد علي باشا ، وإنما أتجه إلى العقيدة وحدها والروح وحدها . فعنده أن العقيدة والروح هما الأساس وهما القلب ، إن صلحا صلح كل شيء ، وإن فسدا فسد كل شيء ، وطبيعي أن يكون هذا هو الفرق بين رئيس الدين في نجد ورئيس الحكم في مصر .

أما بعد ، فإن التوحيد الصحيح المطلق المجرّد عن شائبة كل تجسيم ، المزمع
عن كل تشخيص ، الذى يصل العبدَ بربه من غير وساطة ولا وسيلة ، مطلب
عسير لا يستطيعه إلا الخاصة أو خاصة الخاصة . أما من عداهم فيشعرون بالتوحيد
لحظات ثم سرعان ما يتدهورون ، ويشوب عقيدتهم نوع من التشخيص ، وأسلوب
من التجسيم على نحو ما ، ثم يتخذون من الصالحين وسائل وزُلفى — كان ذلك
في الجاهلية ، وكان ذلك في الإسلام بُعيدَ البعثة إلى الآن .

فالمؤرخون يروون أن أهل الطائف لما أسلموا كان لهم بَنِيَّةٌ على اللات^(١) ،
فأمر النبي بهدمها ، فطلبوا منه أن يترك هدمها شهراً لثلاث يروّعوا نساءهم وصبيانهم
حتى يدخلوهم في الدين ، فأبى ذلك عليهم وأرسل معهم المغيرة بن شعبه وأبا سفيان
ابن حرب وأمرهما بهدمها .

وفى الحديث أن العرب كانت لهم في الجاهلية شجرة تسمى « ذات أنواط »
كانوا يعلقون بها سلاحهم ويمكفون حولها ويعظمونها ، فسأل بعض المسلمين
رسول الله أن يجعل لهم كذلك « ذات أنواط » فنهاهم عن ذلك .

ولما جاء عمر شعر أن بعض الناس أخذ يحنّ إلى العادات الجاهلية القديمة ،
فأرآهم يأتون الشجرة التى بايع رسول الله ﷺ تحتها بيعة الرضوان فيصلون
عندها ، فبلغ ذلك عمر فأمر بها فقطعت .

ولما رأى عمر كعب الأحرار يخلع نعله ويلبس برجليه الصخرة عند فتح
بيت المقدس ، قال له : « ضاهيت والله اليهودية يا كعب » .

وهكذا ما لبث بعض الناس حتى تراجع عن التوحيد المطلق الذى جاء به
الإسلام ، لأن التحرير من المادة بأشكالها جميعاً ، والإفلات من قيود الحس ،
والانسائى إلى الله فوق المادة وفوق الحس وفوق التشخيص ، يتطلب منزلة رفيعة
من السموّ العقلى تعجز عنه الجماهير .

(١) بنية : كعبة . اللات : صنم .

وقال النبي ﷺ « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ،
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » .

ثم سرعان ما اتخذ المسلمون قبور الصالحين وغير الصالحين مساجد ، ولم يكن
الصحابة الأولون يشدون الرحال إلى المشاهد ، ثم كان ذلك ، وهكذا كلما مضى
زمن كثرت فيه أصناف التعظيم للقبور والأضرحة وكثير من الأشجار والجماد .

وظهر الدعاة والمصلحون على توالى العصور يحاولون أن يردوا الناس عن هذا
ويرجعوهم إلى التوحيد وحده ، وكلما دعا داع إلى ذلك عُدِّب وأُهين ورُمى بالكفر
والإلحاد كما فعل بآبن تيمية ، فقد أُلِفَ الرسائل في هذا الموضوع ، وانتقد حال
المسلمين في استغاثتهم بالقبور ورحيلهم إليها ، وطوافهم بالصخرة في بيت المقدس ،
ورحيلهم إلى مشهد الخليل ومشاهد عسقلان ، وتمظيمهم حتى بعض آثار النصرانية ،
فعدُّب وسجن ؛ وأتى بعده بقرون محمد بن عبد الوهاب هذا ، فدعا مثل هذه الدعوة
فرمى بالكفر . وأخيراً جاء الشيخ محمد عبده فدعا إلى العدول عن التوسل والشفاعة
والزيارة للقبور ، وملاً دروسه في التفسير بمثل هذه الدعوة ، فلقى من أهل زمنه
ما لم يرغب عن أذهاننا بعد .

هذا هو جوهر الدعوة التي دعا بها محمد بن عبد الوهاب ، فماذا كان
شأنها ومصيرها ؟

كانت جزيرة العرب عندما دعا محمد بن عبد الوهاب دعوته — التي شرحناها
فيما مضى — أشبه شيء بحالتها في الجاهلية ، كل قبيلة تسكن موضعاً يرأسها أمير
منها . هذا أمير في الأحساء ، وهذا أمير في العسير ، وهؤلاء أسراء في نجد إلخ ،
ولا علاقة بين الأمير والأمير إلا علاقة الخصومة غالباً . ثم تنوزعها — أيضاً —
زعماة الإصلاح م — ٢

الخصومة بين البدو والحضر ، فن قدر من البدو على خطف شيء من الحضر فعل ، ومن قدر من الحضر على التنكيل ببدو فعل ؛ والطرق غير مأمونة ، والسلب والنهب على أشدهما ، وسلطة الخلافة في الأستانة تكاد تكون سلطة اسمية ، ومظهرها تعيين الأشراف في مكة وإمدادهم ببعض الجنود وكفى .

لقد بدأ « محمد بن عبد الوهاب » يدعو دعوته — التي ذكرناها — في لين ورفق بين قومه . ثم أخذ يرسل الدعوة لأسماء الحجاز والعلماء في الأقطار الأخرى حاثا لهم على استنباض الهمم في مكافحة البدع والرجوع إلى الإسلام الصحيح . كم من المصلحين دعوا مثل هذه الدعوة ، ولكنها مررت بسلام ، وإن شابهها شيء فسيجن الداعي أو التشهير به ، ورميه بالكفر أو الزندقة ، ثم ينتهي الأمر ويعود الناس سيرتهم الأولى ؛ بل نرى من قام بمثل هذه الدعوة — فعلا — في المغرب كالشيخ أبي العباس التيجاني ، فقد أمر بترك البدع ونهى عن زيارة القبور ، وكثرت أتباعه حتى بلغت مئات الألوف ، ولكن لم يلفت الناس والحكام أسمره كما لفتهم محمد بن عبد الوهاب ؛ وكذلك الشيخ محمد عبده دعا مثل هذه الدعوة فأجابها بعضهم ، وأنكر عليه بعضهم ، ثم أسدل الستار . فما السبب في نجاح الدعوة الوهابية دون الأخرى ؟ .

السبب في هذا ما أحاط بالدعوة الوهابية من ظروف لم تنهبا لغيرها . فقد اضطهد في بلده العينية ، واضطُر أن يخرج منها إلى الدرعية مقر آل سعود ، وهناك عرض دعوته على أميرها محمد بن سعود فقبلها ، وتعاهدا على الدفاع عن الدين الصحيح ومحاربة البدع ، ونشر الدعوة في جميع جزيرة العرب باللسان عند من يقبلها ، وبالسيوف عند من لم يقبلها ؛ وإذ ذاك دخلت الدعوة في دور خطير ، وهو اجتماع السيوف واللسان ، وزاد الأمر خطورة نجاح الدعوة شيئا فشيئا ، ودخول الناس أفواجا فيها ، وإخضاع بعض الأسماء بالقوة لحكمها ،

وكلا دخلا بلدة أزالوا البدع وأقاموا تعاليمهم ، حتى هددت الحركة كل جزيرة العرب . ولما مات الأمير ومات الشيخ تعاقد أبناء الأمير وأبناء الشيخ على أن يسيروا سيرة أبويهم في نصرة الدعوة متكافئين ، وظلوا يعملون حتى غلبوا على مكة والمدينة .

وشعرت الدولة العثمانية بالخطر يهددها بخروج الحجاز من يدها ، وهو موطن الحرمين الشريفين اللذين يجملان لها مركزاً إسلامياً ممتازاً ، تفقد الكثير منه إذا فقدتهما .

فأرسل السلطان محمود إلى محمد علي باشا في مصر أن يُسير جيوشه لمقاتلة الوهابيين ؛ وكما أرسلت الجيوش لمقاتلتهم أرسلت الدعاية من جميع الأقطار الإسلامية للنيل من هذه الدعوة وتكفير مبتدعيها . وحل علماء المسلمين عليها حملات منكرة ، وألقت الكتب الكثيرة في التخويف منها والتشنيع عليها .

وهكذا حدثت الحرب بالسيف والحرب بالكلام ، كل هذا خدم الدعوة الوهابية بلفت الأنظار إليها ، ودورانها على كل لسان . وزاد في شأنها أن الوهابيين انتصروا على حملة محمد علي باشا الأولى بقيادة الأمير طوسون .

ثم أعد محمد علي باشا العدة القوية الكبيرة ، وسار بنفسه وحاربههم بخير سلاحه ، فانتصر عليهم ، وأتم النصر ابنه إبراهيم باشا ، وانهزمت قوة الوهابيين . ولكن بقيت الدعوة إلى أن هُيئت لها في العهد الحاضر المملكة السعودية الحاضرة في تاريخ طويل لا يعنيننا هنا ، وإنما يهمنا الدعوة وما تم لها .

إن الدعاية التي أحكت ضدها ، وتعلق الناس بالدولة العثمانية ، وميلهم الشديد أن تظل بلادها وحدة لا ينفصل عنها جزء ، جعلت عامة المسلمين في أقطار العالم الإسلامي يفرحون بهزيمة الوهابية ، ولولم يفهموا جوهر دعوتها . وشيء آخر كان كبير الأثر في تنفير عامة المسلمين من هذه الحركة ، وهو أنها

حيث استولت على بلد نفذت تعاليمها بالقوة ولم تنتظر حتى يؤمن الناس بدعوتها؛ فلما دخلوا مكة هدموا كثيراً من القياب الأثرية، كقبة السيدة خديجة، وقبة مولد النبي ﷺ، ومولد أبي بكر وعلي؛ ولما دخلوا المدينة رفعوا بعض الحلى والزينة التي كانت على قبر الرسول؛ فهذه كلها أثارت غضب كثير من الناس وجرحت عواطفهم. فمهم من حزن على ضياع معالم التاريخ. ومنهم من حزن على الفن الإسلامي. ومنهم من حزن لأن مقبرة الرسول ﷺ ولخامتها مظهر للعاطفة الإسلامية وقوة الدولة؛ وهكذا اختلفت الأسباب واشتركوا في الغضب. والوهابيون لم يعبثوا إلا بإزالة البدع والرجوع بالدين إلى أصله..

قد اهتموا بالناحية الدينية وتقوية العقيدة وبالناحية الخلقية كما صورها الدين. ولذلك حيث سادوا قلت السرقة والفجور وشرب الخمر وأمن الطريق وما إلى ذلك؛ ولكنهم لم يمسوا الحياة العقلية ولم يعملوا على ترقيةها إلا في دائرة التعليم الديني. ولم ينظروا إلى مشاكل المدنية الحاضرة ومطالبها. وكان كثير منهم يرون أن ما عدا قطرم من الأقطار الإسلامية التي تنتشر فيها البدع ليست ممالك إسلامية. وأن دارهم دار جهاد؛ فلما تولت حكومة ابن سعود الحاضرة كان لا بد أن تواجه هذه الظروف، وتقف أمام منطق الحوادث. ورأت نفسها أمام قوتين قويتين لا معدى^(١) لها عن مسيرتهما: قوة رجال الدين في نجد المتمسكين أشد التمسك بتعاليم ابن عبد الوهاب والمتشددين أمام كل جديد فكانوا يرون أن التلغراف السلكي واللاسلكي والسيارات والعجلات من البدع التي لا يرضى عنها الدين. وقوة التيار المدني الذي يتطلب نظام الحكم فيه كثيراً من وسائل المدنية الحديثة كما يتطلب المصانعة والمدايرة. فاختلفت لنفسها طريقاً وسطاً شاقاً بين القوتين. فقد عدلت نظرها إلى الأقطار الإسلامية الأخرى وعدتهم مسلمين.

(١) لا معدى: لا بد.

وبدأت تنشر التعليم المدني بجانب التعليم الديني ، وتنظم الإدارة الحكومية على شيء من النمط الحديث . وتسمح للسيارات والطائرات واللاسلكي بدخول البلاد واستعمالها وما إلى ذلك . وما أشقه عملاً : التوفيق بين علماء نجد ومقتضيات الزمن ، وبين طبائع البادية ومطالب الحضارة .

* * *

لم تقتصر الدعوة الوهابية على الحجاز والجزيرة العربية ، بل تعدتها إلى غيرها من كثير من الأقطار الإسلامية . وكان موسم الحج ميداناً صالحاً وفرصة سانحة لعرض الدعوة على أكبر الحجاج واستمالتهم إلى قبولها . فإذا عادوا إلى بلادهم دعوا إليها . فترى في زنجبار طائفة كبيرة من المسلمين يعتنقون هذا المذهب ، ويدعون إلى ترك البدع . وعدم التقرب بالأولياء .

وقام في الهند زعيم وهابي اسمه السيد أحمد . حج سنة ١٨٢٢ م ، وهناك آمن بالمذهب الوهابي ، وعاد إلى بلاده ، فنشر هذه الدعوة في بنجاب وأنشأ بها شبه دولة وهابية ، وأخذ سلطانه يمتد حتى هدد شمال الهند ، وأقام حرباً عواناً^(١) على البدع والانحرافات . وهاجم الوعاظ ورجال الدين هناك . وأعلن الجهاد ضد من لم يعتنق مذهبه ويقبل دعوته ، وأن الهند دار حرب ؛ ولقيت الحكومة الإنجليزية متاعب كثيرة شاقة من أتباعه حتى استطاعت إخضاعهم .

وكذلك حضر الإمام السنوسي مكة حاجاً ، وسمع الدعوة الوهابية واعتنقها ، وعاد إلى الجزائر يبشر بها ، ويؤسس طريقتة الخاصة في بلاد المغرب كما سيأتي بيانه . وفي اليمن ظهر أعلم علمائه ، وإمام أئمتته وهو الإمام الشوكاني المولود سنة ١١٧٢ هـ . فسار على هذا النهج نفسه ، وإن لم يتلقه عن ابن عبد الوهاب ، وألف كتابه القيم « نيل الأوطار » شارحاً فيه كتاب ابن تيمية « منتهى الأخبار » ،

(١) عواناً : متكررة ، مشتدة .

عارضاً الأحاديث النبوية ، مجتهداً في فهمها ، وفي استنباط الأحكام الشرعية منها ولو خالف للمذاهب الأربعة كلها ؛ وحارب التقليد ودعا إلى الاجتهاد واثارت من أجل ذلك حرب كلامية شعواء^(١) بينه وبين علماء زمنه ، كان أشدها في صنّعاء . وألف في ذلك رسالة سماها « القول المفيد في حكم التقليد » ؛ ودعا في قوة إلى عدم زيارة القبور والتوسّل بها ، فقال في نيل الأوطار^(٢) : « وكَم سَرَى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفسد يبيك لها الإسلام ، (منها) اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام ، وعَظُمَ ذلك فظنوا أنها قادرة على جَلْبِ النفع ودفع الضرر؛ فعملوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنُجج الطالب ، وسألوا منها مايسأل العباد من ربهم ، وشدّوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا . وبالجملة فإنهم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون .

» ومع هذا التّكرار الشنيع والكفر الفظيع ، لا نجد من يغضب لله ، ويفار حمية الدين الخفيف لا عالماً ولا متعلماً ، ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكاً ، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يُشكّ معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من قبل خصمه حلف بالله فاجراً ، فإذا قيل له بعد ذلك : احلف بشيخك ومعتمدك الوليّ الفلاني تلعن وتلكأ ، وأبى واعترف بالحق ؛ وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شرّكم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثانی اثنين وثالث ثلاثة .

» فيا علماء الدين ، ويا ملوك المسلمين ، أى رزء للإسلام أشد من الكفر ، وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ، وأى مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة ، وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك المبين ؟ »

(١) شعواء : منتشرة ، ممتدة .

(٢) جزء ٣ ص ١٣٤ من الطبعة الأميرية .

وقد مات الإمام الشوكاني سنة ١٢٥٠ بعد أن أبلى في هذا بلاء عظيماً ،
وخلف تلاميذ كثيرين يدينون برأيه .

وفي مصر شبَّ الشيخ محمد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب تملأ الجو ،
فرجع إلى هذه التعاليم في أصولها من عهد الرسول إلى عهد ابن تيمية ، إلى عهد
ابن عبد الوهاب ؛ وكان أكبر أمله أن يقوم في حياته للمسلمين بعمل صالح ، فأداه
اجتهاده وبجته إلى هذين الأساسين اللذين بنى عليهما محمد بن عبد الوهاب تعاليمهما :
(١) محاربة البدع وما دخل على العقيدة الإسلامية من فساد بإشراك الأولياء
والقبور والأضرحة مع الله تعالى ، و (٢) فتح باب الاجتهاد الذي أغلقه ضعاف
العقول من المقلدين ، وجرّد نفسه لخدمة هذين الغرضين ، ولكنه امتاز بميزة
كبيرة عن عداه ، وهي ثقافته الواسعة الدينية والدنيوية ، ومعرفته بشؤون الدنيا
وأسسها وتياراتها ، وذلك بتربيته الدينية الأولى المستمرة ، وبانغماسه في الأمور
السياسية وإطلاعه على الثقافة الفرنسية ، ورحلاته إلى أوروبا يخاطب علماءها
وفلاسفتها وساستها . فلما تعرّض لمثل ما تعرض له ابن عبد الوهاب فلسف الدعوة
وركزها على أسس نفسية واجتماعية ، كما شارك في تركيزها على الأسس الدينية ؛
ففي دروسه في التفسير التي كان يلقها في الرواق العباسي بالأزهر ، كان ينتهز كل
لمشارة لآية ولو من بعيد تندّد بالشرك فيفيض في الحملة على عبادة الصالحين ، وزيارة
القبور والشفاعة والتوسل وما إلى ذلك . فيطيل الوقوف — مثلاً — عند قوله
تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ،
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ » ، فيقسّم الشيخ الأنداد إلى قسمين : هؤلاء الشفعاء
الذين اتخذهم الناس وسيلة للقرب من الله يستغفونهم في الحوائج ، وهؤلاء الذين
يقلّدون في الدين ويتخذ قولهم شرعاً من غير حجة ولا برهان . وتظهر فلسفته

للمذهب في بيان الأضرار النفسية من هذه العقائد ، فهي تُورث الذل وتخضع الناس للحكام الظالمين ، وتَحْطُ النفوس إلى الدَّرَكِ الأسفل ، ثم هي تضر اجتماعياً باعتبار الناس على هؤلاء الأولياء بتركهم القوانين الطبيعية التي جعلها الله أسباباً لا بد منها لحصول المسبَّب . فالزراعة إنما تنجح بالحرث والتسميد والبذر والسقي ، لا بالاستغانة بولي ؛ والحرب إنما تكسب باتخاذ سلاح مجهز على آخر طراز كسلاح العدو ، وإعداد العدة الكاملة كما يفعل العدو ، لا بالاستعانة بأهل القبور . وفضيلة المسلم أن يستعين بعد ذلك كله بالله وحده ، يطلب منه أن يثبت قلبه ، ويلهمه التوفيق . وهكذا كان يُفِيض في هذين الأساسين مفنداً آراء من يقول بالتوسل والشفاعة والتقليد .

وينتـهـز فرصة وجود جماعة من العلماء عنده في يوم مولد النبي ، ودعوته للعشاء عند أحد المحتفلين ، فيبين لهم أن هذه الموالد كلها منكرات ، ويتمنى لو أُتْفِق ما يُصرف في الموالد على تعليم الفقراء ، ويناظـرهم في ذلك مناظرة تنتهي بانصراف العلماء إلى العشاء في المولد ، وامتناع الشيخ وحده .

ويضع الشيخ تفسيراً لجزء « عم » للناشئة فيلتمس كل وسيلة للحملة على كل ما يشوب التوحيد من شرك بعبادة المشايخ والقبور والأضرحة والتخريف ، راجياً أن ينشأ الشباب نشأة دينية صحيحة خيراً مما عليه آباؤهم — وأعانه في هذه السبيل تلميذه وصديقه السيد محمد رشيد رضا في مجلة النار ، فقد ملأها كذلك بمثل هذه الدعوة ومثل هذه الحجة ، يُسمِع بها المساميين في جميع الأقطار الإسلامية :

وفي تركيا قامت الحكومة التركية الكيالية بمحاربة هذه البدع والخرافات فأغلقت التكايا وكانت عش التدجيل ، وطاردت المشايخ ، واضطهدت المهرجين ؛ ولكن الفرق بين هذه الحركة ومقابلها أن كل الحركات السابقة كانت مؤسسة على الدين والإصلاح الديني ، والرجوع إلى الأصول الدينية ، أما هذه الحركة

مؤسسة على العقل المطلق ، وفكرة الإصلاح الاجتماعى من غير أن يكون الدافع إليها الرغبة فى الإصلاح الدينى .

وأخيراً وقد مضى على هذه الدعوة الإصلاحية من عهد محمد بن عبد الوهاب إلى الآن عشرات السنين ، واشترك فى تنظيم الغزوة عشرات من الأبطال ، فإذا كانت النتيجة ؟

ظلت عامة المسلمين فى جميع الأقطار الإسلامية — كما هم — من حيث الالتجاء فى قضاء الحوائج إلى المشايخ والقبور والأضرحة ، وظلت على عاداتها فى الاحتفال بالموالد ونحوها وإن قل بهاؤها وروتقها ، وإنما تأثر بهذه الدعوة الخاصة أو خاصة الخاصة . كما تأثر بها ناشئة الشباب المثقفين بحكم ثقافتهم ونمو عقليتهم ؛ فلم يلجئوا إلى المزارات والمشايخ كما كان يلجأ آباؤهم ؛ ولكن أخشى ألا يكون كثير منهم يلجأ إلى الله أيضاً كما كان يلجأ آباؤهم .
والآن ننقل إلى نوع آخر من الإصلاح كان مظهره مدحت باشا فى تركيا .

مرحمت باسا

(١٢٣٨ - ١٣٠١ هـ) (١٨٢٢ - ١٨٨٣ م)

وهذا مصلح آخر من جنس آخر ؛ محمد بن عبد الوهاب مصلح ديني ، وهذا مصلح اجتماعي ؛ ذاك في نجد ، وهذا في استنبول ؛ ذاك لاشأن له بالسياسة ولا المدنية الحديثة ، إنما هم إصلاح العقيدة ؛ وهذا منغمس في السياسة لامشكلة أمامه غيرها ؛ ذلك برّ تأمّج إصلاحه الرجوع إلى عهد الرسول ﷺ وصحابته لنعتمد ما يعتقدون ، ونعمل ما يعملون ، ونترك ما يتركون ؛ وهذا يرى الإصلاح في الرجوع إلى المدنية الحاضرة ومناهجها في الأمم الحية لنعتمد منها ما يصلح لنا ويتفق ومواقفنا ، دارسين في إمعان كيف شقّ الأوربيون طريقهم إلى الحياة الاجتماعية والسياسية ، وكيف تعثروا وكيف نهضوا ، فننقل من خطئهم وصوابهم ، ونقتبس خير ما أنتجته عقولهم .

* * *

لقد ولد في عهد السلطان محمود ، ونصّح شبابه في عهد السلطان عبد الحميد ، وبدأت كهولته في عصر عبد العزيز ، وانتهت في عهد عبد الحميد .
جاء والدنيا مدبرة عن الدولة العثمانية ، وحركة الجزر تلى حركة المدّ ، والمملكة تنقص من أطرافها ، ويدبّ الفساد في داخلها .

يقع الظلم على سكانها المسلمين والنصارى على السواء ، ولكن المسلمين ينادون بالإصلاح في هدوء وإشفاق ، والنصارى من ورائهم أمّ تحميمهم ، وتتخذ ظلمهم وسيلة للتدخل في شؤون الدولة بدعوى حمايتهم ، والعمل على تحريرهم ،

مدحت باشا

فأصبحت الدولة وكل يوم تُقتطع منها ممالك ، وكل يوم تُعقد معاهدات تنقص حقوقها وتُفرض عليها بالتهديد والوعيد .

حكام في كل ولاية يحكمون البلاد بقول ضيقة وشهوات واسعة ، تَرَف في المظهر ، وسَخَف في الخبر ؛ لا يقيدهم قانون ، ولا يرددهم عدل ، ولا يرون للشعوب حقاً إلا أن تؤمر فتطيع ، وتُنتهب فتصبر ؛ بل لا يكفيهم الصبر على المصيبة ، وإنما يتطلبون المدح والثناء عليهم في ظلمهم وطريقة حكمهم ، فمن امتنع من ذلك فهو ثائر ، ومن شكاه فهو كافر ؛ فأورث ذلك الهجرة عند من احتفظ بابائهم ، والنذل والهوان عند من لصقَ بأرضه .

لا عناية بصحة ولا تعليم ، فالأمراض فاشية ، والجهل عميم ، والمسلمون في ذلك أسوأ حالا من المسيحيين ، لأن الجمعيات المسيحية في الأمم الغربية تعين مسيحيي الشرق بفتح المدارس لهم ، ونشر التعليم بينهم ، والمسلمون حائرون بين إقدام على التعلم في هذه المدارس مع التعرض لما يمس دينهم ، وبين الاحتفاظ بدينهم ومعه الاحتفاظ بجهلهم .

والفقر ضارب أطنابه ^(١) بين الشعوب لضعف وجوه الاستغلال ، فلا زراعة صالحة ، ولا صناعة ناجحة ، فهذه كلها تدار بيد أضعفها الفقر ، وعقل أضمره الجهل ، وعقيدة أفسدها التخريف ؛ ثم عدم اكتراث الناس لما تنتجه أيديهم وأرضهم ، إذ ليس يحميهم عدل حكامهم .

الجنود في الدولة لا تزال قوية شجاعة على رغم كل ذلك ، تحتقر الموت وتستعذبه ؛ وحالتها المعنوية عالية رفيعة ، ولكن لا نظام لها على النمط الحديث ، ولا نظام في الإمداد بالآلات والعدد والغذاء ؛ فإن انتصروا في بعض المواقع فبفضل قوة إيمانهم وسمو روحهم ، وعلى الرغم من سوء تغذيتهم وضعف عدتهم .

(١) ضارب أطنابه : مطبق . والأطناب : حبال الخيمة .

وتلك حال لا تبشر بخير دائم . والأهم الحية حولهم كل يوم تُعدّ جديداً من الآلات ، وتستكمل نقصاً في النظام ، وتتخذ الأساليب الخفية والظاهرة في الظفر بالأعداء ؛ فكيف ينفع بقاء القديم وسير الأمور في مجراها العتيق ؟

وهذه الدول من حولها أحست ضعفها ، وشعرت بدنو أجانها ، فهي كل يوم تنصب الشباك حولها ، وتتقن صنعها في دقة ومهارة ، ولكل دولة أساليبها في الحبائل ، وطرقها في الصيد ، وكل دولة تصطنع من الدولة رجالاً هم عيونها وعدتها ووسائلها . والمملكة خليط من عناصر شتى يختلف جنسها ، وتختلف لغتها ، ويختلف دينها ، ولكل عنصر هوى ، ولكل جنس أسباب متصلة بأمر أخرى تستهويها وتستنجدها .

فلا المالية صالحة ، ولا الإدارة صالحة ، ولا الجيش صالح ، ولا الأمة متحدة النوازع والآمال والآلام .

وزاد الأمر سوءاً أن السلطان عبد العزيز جاء ناقماً على الحالة التي وصلت إليها الأمة ، وانتقد أخاه عبد المجيد في تصرفاته ، وفي إسرافه في شهوراته ، وفي تبذيره للمال ، وعدم نظره إلى شؤون الدولة كما ينظر إلى نفسه ، فأعلن أنه آت لإصلاح المفاسد ، والأخذ بيد الشعب ، والاقتصار على زوجة واحدة ، والاقتصاد في نفقات الحريم ، ولكن سرعان ما تبددت هذه الوعود ، وخطا في سبيل البَذَخ^(١) والترف والنعيم والإسراف أضعاف ما كان ينتقده من أخيه ! وارتكب في عهده غلطتين كبيرتين : تقويته عواطف رعاياه المسامين في أنهم أولى بالانفضيل في مزايا الدولة في المعاملة والمناصب ونحو ذلك ، وأن ليس يصح أن يساويهم رعاياه المسيحيون في ذلك ، فأوقد بذلك شعور البغضاء والحقد وحب الانتقام بين عناصر الأمة الواحدة ، ومهد الطريق للدول الأوربية أن تتدخل في حماية أهل دينها .

(١) البَذَخ : التماطم .

والغلطة الثانية : وقوعه في الدين من المصارف الأجنبية لقلة دخل الدولة وكثرة إسرافه . نعم ، إن بعض هذا المال أنفق في إصلاح الجند والبحرية ، ولكن كثيراً منه أنفق في بناء قصوره الكثيرة الفخمة وما تحوى من أسباب الترف والنعيم — مع أنه لما أراد سعيد باشا والى مصر الاستدانة بعث إليه بكتاب طويل مملوء بكل الحجج التي يمكن أن تقال في سوء عاقبة الاستقراض وضرره بالممالك — فكان هذا أيضاً وسيلة من وسائل التدخل الأجنبي ؛ هذا إلى اعتداده بنفسه ، واستبداده برأيه ، وتركيز أعمال الحكومة كلها في شخصه ؛ فهو مرجع كل شيء ، لا يسمع نصيحة ناصح ، ولا رأى مجرب ، ويخشى الذكاء والعلم والثقافة الواسعة ومعرفة بواطن الأمور ، لأنها كلها تؤدي إلى مراقبة أعماله ومحاسبته على إسرافه .

وجاء السلطان عبد الحميد فزاد في الطُّنبور نعمة بل نغات ؛ لقد لعب خوفه على شخصه برأسه ، وقد سمع من التاريخ أن كثيراً من أجداده خُلِعوا أو قُتِلوا ، وهذا بالأمر القريب عبد العزيز خلع وقيل قتل ، فليحذر أن يُمثَّل به هذا الدور ؛ ثم ذكاء نادر ، ومال كثير ، وسلطان كبير ، كل هذا يوجب له المحافظة على شخصه أن يُبْس بسوء ، فلا تذكر الملة والأمة في الصحف والمجلات ، بل تذكر «الذات الشاهانية» متوجة بالألقاب الضخمة الفخمة ، فهو السلطان الأعظم ، والحاقان الأخفم ، وسلطان البرين والبحرين ، وإمام الحرمين الشريفين ؛ وهو ظل الله في أرضه ، المحفوف بألطافه الصمدانية ، وعنايته الربانية .

ويصادر الكتاب إذا كان فيه «الأئمة من قريش» . وتمنع «المقائد النسفية» من الطبع لأن فيها فصلاً في الإمامة وشروط الخلافة ؛ وكل كتاب يطبع في الشام أو العراق أو الآستانة لا بد له من «رخصة جليلة» ؛ ويجمع كتاب كان يدرس في «مكتب الحقوق» ويحرق لأنه وردت فيه جملة مضمونها

أنه إذا اختلت دولة من الدول يكون للدولة المجاورة الحق في طلب إصلاحها .
وخطيب الجمعة يتحرى الحديث الذى يذكره في الخطبة ، فلا يكون مما ينهى
عن ظلم ، ولا مما يشير إلى حق رعية على راع ، ولا نحو ذلك ؛ ولذلك يغلب أن
يكون الحديث : « إن الله جميل يحب الجمال » .

والجواسيس لا عِداد لها ، والجاسوسية سبيل الارتقاء ، وعشرة آلاف
جندي يقفون للمحافظة على حياة السلطان وإظهار أجهته وجلاله إذا خرج
للصلاة يوم الجمعة ، والقصر مملوء بالمشعوذين والدجالين من المشايخ ، يختلقون
رؤيا يزعمون أنهم رأوها ، أو يفسرون حلمها ، أو يوقعون بمن يقف في سبيل
دجلهم . والأمور تدار ، والمشاكل السياسية تحل ، بمثل هذه الرؤى ، وآراء
هؤلاء الطغام^(١) .

في هذه الأجواء عاش مدحت باشا وكافح وجاهد حتى مات .
ما أشق الإصلاح على من يعمل فيها ! فأنفاسه معدودة عليه ، وحركاته
وسكناته تسجلها الجواسيس . وهم لا يكتفون بما يعمل ، بل يزيدون عليه ما لم
يعمل . ويؤولون ما يصدر عنه تأويلا يزيد في رجحانهم وقربهم . يخلص في عمله
فيقال إنه يرمى إلى أخطر غاية ، ويُعزل من عمله فيقال إنه يدبر المكائد ، ويبعد
لعمل خارج العاصمة فيقال إنه يسعى للاستقلال بولايته ، ويعمل للدستور
فيقال إنه يريد لها جمهورية ؛ وهكذا وهكذا . في كل خطوة عقبة ، وفي كل
فكرة وسواس ، وفي كل حركة دسائس ؛ وليس يحتمل مثل هذا إلا أولو العزم
الذين يدأبون مهما عذبوا ، ويعملون مهما اضطهدوا ؛ عقيدة تتمسكهم أنهم
ليسوا ملكا لأنفسهم ولا لأسرتهم ، إنما هم ملك لفكرة استحوذت عليهم .

(١) الطغام : ضعاف العقول .

ومبدأ غمر مشاعرهم ؛ أما غيرهم فسرعان ما يعودون من منتصف الطريق ،
سائلين الله السلامة ، مكتفين بأول عذاب نالهم ليستريح ضميرهم ، ويلقوا التبعة
على سواهم . وكان مدحت من هؤلاء الذين في خلقتهم حمية ، وفي طبعهم تحدي
للشر ، وثبات على الجهاد ، وجلد على تحمل الألم حتى يلفظ آخر أنفاسه وعار
عليه أن يتأوه .

* * *

ولد مدحت في استانبول ؛ وكان أبوه « الحاج حافظ محمد أشرف » عالماً
دينياً تولى بعض أيامه القضاء الشرعى في بعض الولايات . فأنشأه أبوه تنشئة
دينية ، فحفظه القرآن وهو في العاشرة ، ولقب بالحافظ ، وهو لقب لكل من
يحفظ القرآن من الأتراك ، فكان اسمه الحافظ أحمد شفيق ؛ أما مدحت الذى غلب
عليه فهو اسم ديوانى . والتحق بالديوان الهياونى يتعلم الخط الديوانى ، وتنقل مع
والده في الولايات التى تولى فيها القضاء يتعلم في مكاتبها ؛ حتى إذا عاد والده
إلى الآستانة ألحقه بأحد أقلام الحكومة يساعد الكتبة ويتعلم منهم بعض الوقت ؛
والبعض الآخر يقضيه في جامع الفاتح ، وكانت فيه حلقات الدروس تشبه حلقات
الأزهر ، لكل شيخ خلقة وتلاميذه . فكان يتعلم هناك اللغة العربية والفارسية
والدروس الدينية والنحو والمنطق والفقه والبلاغة والفلسفة التى كانت تسمى الحكمة ؛
وظل على هذه الحال إلى أن ناهز العشرين ، تلميذاً في دواوين الحكومة وتلميذاً
في جامع الفاتح .

وهى ثقافة — كما ترى — ضعيفة ، فلا تاريخ ولا جغرافية ولا رياضة ولا لغة
أجنبية ، ولكن قد يعلم الزمن العقل المستعد أكثر مما تعلمه المدارس النظامية
والبرامج الثقافية ، ولذلك نراه يشعر بنقصه الثقافى إذا كبر فيطالع بنفسه الكتب .
ولما جاوز الخامسة والثلاثين رأى الحاجة الثقافية والسياسية ماسة إلى تعلم لغة

أجنبية ، فتعلم اللغة الفرنسية ، فكان يدرسها وهو يشتغل في (وظيفته) .
وشىء آخر أفاده فائدة كبرى في ثقافته العملية ، وهو سياحته في أوربة لدرس
النظم السياسية والاجتماعية التي أصلحت من شأنها ، وعالجت بها أمثال المناسد
التي تعانيتها تركيا ؛ فحصل على رخصة للسفر سنة ١٢٧٤ وسنه إذ ذاك نحو
ست وثلاثين ، فأنفق في سياحته هذه نحو ستة أشهر ، زار فيها باريس ، ولندن ،
وفينا ، وبلجيكا ؛ وكانت زيارته زيارة درس واستطلاع ؛ كيف تنظم الدول مآليتها ،
وكيف تسوس أمورها ، وما نظام الحكم فيها ، وما علاقة شعوبها بملوكها ، وما أهم
وسائل العمران عندهم ؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي ملأت ذهنه ، وأراد أن
يتطلب الإجابة عنها من كل مملكة زارها — وفي الوقت عينه أراد من سياحته أن
يتقن اللغة الفرنسية التي تعلمها على كبر ، فتم له ما أراد بعقله المتفتح ، وهمة العالية ،
واستقامته التي أخذها عن دينه .

ولذلك كان مزيجاً غريباً ؛ محافظةً على الصلاة وسُبُحة ، ومعرفة بشؤون
الدنيا ، وإطلاع واسع على تيارات العالم وأسس المدنية الحديثة ، ودَرَوْشة ويقظة .
أول ما لفت الأنظار إليه في تركيا أنه شبّ صريحاً لا يتقن فن الجمالة ،
حادثاً لا يكظم ، حارّاً في تنفيذ ما رأى في وسط بارد بطل ، مخلصاً لفكرته ، على
حين أن كثيراً ممن حوله إنما يخلص لشخصه ؛ تربى في مدرسة كبرى باشا ورشيد
باشا وعالي باشا ، وتعلم منهم القوة والتصميم ، والقدرة على التنفيذ ؛ فلما خلفهم من
لا يملأ كراسيهم اصطدم بهم . تولى محمد باشا القبرصلى « صدرأ أعظم » ، وكان
بينه وبين مدحت إجن وأحقاد ، واندلع لهيب الثورة إذ ذاك في البلقان ،
 واحتاجت إلى رجل شديد ، فرماها القبرصلى باشا بمدحت . لعله يفشل أو يُقتل
 فيستريح منه ، وإن نجح فلا بأس ، فأقل ما في الأمر أنه أبعد عن وجهه .
 فسافر مدحت ومعه قوة عسكرية ، وقضى ستة أشهر في قم الجبال ومغاورها يقبض

على أشقيائها ، وأثبت إدارته أربعة منهم وأعلمهم ، وخبس ثمانين أرسلهم إلى الآستانة ، وهدأت الفتنة ووضع مشروع الإصلاح ، فكان ذلك مما لفت الأنظار إلى قوته وحزمه .

كما لفت الأنظار إلى حسن إدارته عندما عين والياً في الصرب وبلغاريا ، وقضى فيها أربع سنوات كان فيها مجدداً بحقاً ، يختلف عن سائر الولاة العثمانيين : بث المدارس في أنحاء الولاية ، وأنشأ المستشفيات ، وأصلح من الطرق نحو ألفي ميل ، وبنى نحو ١٤٠٠ جسر ، فإذا أعوزه المال الرسمي حصص الأهالي على التبرع فأجابوه ، بعد ما لمسوا قيمة الإصلاح في تحسين حالهم ؛ وأهم ما تمتاز به إدارته — مما كان جديداً في نظر العثمانيين — عدم تفرقه في سياسته وإدارته وعدله بين مسلم ومسيحي ، ثم شدته المتناهية على العصاة ومثيري الدسائس ، ومعاقبته لهم بما يؤمن البريء ، ويردع المسيء ؛ فأصبحت بفضل هذه المقاطعة على فقرها وكثرة فتنها مضرب المثل في الغنى والأمن أيام حكمه من غير أن يكلف الدولة مالا . كل هذا كان إرهاباً^(١) بما سيكون ، إذا أسندت إليه شئون الدولة .

— ٢ —

إن ضعف الدولة العثمانية الذي ذكرنا ، وعدم كفاية السلاطين المتأخرين ، صهيتهما مشاكلي في منتهى التعقيد ، فعناصر الدولة متعددة ، ويكفي البلقان وحده — بما يشمل من البوسنة والهرسك وسربيا وألبانيا واليونان وبلغاريا ورومانيا — وما يقطن فيه من أم كثيرة متناقضة المطالب أن يفض مضجع أية دولة مهما بلغت من القوة ، وخاصة بعد ما جاءت عدوى القومية فأثارت نوازع كل عنصر من هذه العناصر نحو الاستقلال ، فكيف بالدولة العثمانية ، وكيف ذلك مع الأعياب

(١) إرهاب : علامة ودلالة .

الدول المختلفة وإثارتها لهذه العناصر ؟ هذا إلى تعدد المذاهب الدينية النصرانية وما بين كنائسها من خلافات لا تنتهى . فنشأ عن هذا كله ما سمي « المسألة الشرقية » ويعنون بها « النزاع بين عناصر الأمم التركية من جهة ، ودخول الدول العظمى في هذا النزاع لتحقيق آمالها المتناقضة من جهة أخرى » .

وسوء الحالة الداخلية والحالة الخارجية يتمخض — عادة — عن عدد من المفكرين في هذه المشاكل ، يقترحون فيها ما يرون من ضروب الإصلاح ؛ ومن هذا نشأت أنواع من الإصلاح متسلسلة تسمى في عرف الأتراك « التنظيمات الخيرية » ويريدون بها الإصلاحات التي يراد بها إنقاذ الدولة العثمانية من ضعفها ، وعلاج مشاكلها في الداخل والخارج ، من عهد السلطان محمود . وكان من أشهر هذه الإصلاحات أو التنظيمات القانونية المعروف بخط « كُلتخانَه » الذي صدر سنة ١٩٣٩ في عهد السلطان عبد المجيد ، والذي سعى إليه محمد أمين على باشا ، وكان أهم ما يتضمن هذا « الخط » حماية النفس والمِلْكِيَّة من غير تفرقة بين جنس أو دين ، وإلغاء نظام الالتزام ، ومساواة الرعايا مهما اختلف دينهم أمام القانون ، وأن جميع المجرمين يجب أن يحاكموا محاكمة علنية ، والمساواة في الفرص أمام الجميع لتولى الأعمال الحكومية ، وتجنيد غير المسلمين مع المسلمين ، وإصلاح الإدارة والشرطة والضرائب والطرق ، وإنشاء المصارف إلخ .

ولكن هذه الإصلاحات كان يعترض تنفيذها صعوبات جمة : أهمها السلطان — وأكثَر السلاطين كان يرى أن هذه الإصلاحات تحدُّ من إرادته — ورجال الدين لفضبهم على التشريع المدني ، وبعض الرعايا الأجانب لأن هذه المساواة تحرمهم امتيازاتهم القديمة ، وبعض الدول الأجنبية لأنها لا يسرها أن تصلح الدولة . فكانت كل « التنظيمات » التي توضع لا تلبث أن تصبح حبرا على ورق .

وفي هذا الوسط الشائك جدًّا حاول مدحت باشا أن يضع إصلاحه ، فرأى أن الإصلاح الذى يجب أن يسود المملكة العثمانية هو الحكم الديمقراطى على نمط ما رأى فى إنجلترا وفرنسا ، ومظهر هذا الحكم هو الدستور ، وإنشاء المجالس النيابية ، وتمثيل كل عنصر من عناصر الدولة وكل قطر من أقطارها فى هذه المجالس ؛ وبعبارة أخرى أن تحكم الأمة نفسها بنفسها لا أن يحكمها السلطان بإرادته ونوازهه والمقربين إليه الذين يخدمون أغراضهم ومصالحهم .

كان يرى أن كل الأمم الأوربية مرت بهذا الدور الذى تمرّ به الدولة العثمانية ، ولم ينقذها إلا الحرية ، فهى التى تربي الأمم ، وتحيى النفوس ، وترد للمرء حقوقه وتُشعره بشخصيته ، وتضمن له العدل ؛ والحرية هى التى تُتولّد الدستور الذى يثبت الطمأنينة بين أفراد الأمة ، ويسوى بين الأفراد على اختلاف دينها وعناصرها فيؤلّف بين قلوبها ، وهو الذى يتيح الفرص لكل كُفء قادر ، ويسدّ الطريق أمام كل دسّاس ماكر .

لقد عانت إنجلترا وفرنسا ما نعانى ، ووقع على أفرادها الظلم كما يقع علينا ، ولكنها نجت من ذلك كله بتحريّر شعوبها ، ووضع دساتيرها ، والحزم فى السير عليها ؛ ذلك حال إنجلترا قبل دستورها وبعده ، وحال فرنسا قبل ثورتها وبعدها ، هدموا الاستبداد ، وأحلّوا محلّه حياة الحرية الصحيحة ، فلو فعلنا ذلك وأعلن السلطانُ الدستور ، وسرنا عليه فى حزم لانتظمت إدارتنا وماليتنا ، وشعرت عناصر الدولة المختلفة بالتساوى بينها ومشاركتها فى الحكم وتحقيق العدل فاطمأنت ، ولو فعلنا ذلك لم تجد الدول المختلفة وسيلة للتدخل فى شؤوننا فكفّت يدها ، وإذا تدخلت ظهر تعنتها فلم تجد رأيًا عالمًا يُساندها — بهذا الدستور يصبح الحكم فى كل ولاية مسئولين أمام البرلمان ، وبعبارة أخرى أمام الأمة ، فيفتح الحاكم عينه ، ويحدّ من شهوته ، ويتحرى العدل ، وإلا طار من منصبه .

الدستور عِلمٌ ينشر بين الشعب ، وغنى يسبب طمأنينة الشعب ، وعدل بين أفراد الشعب ، ويقظة للرأى العام ، وتفتح للملكات ، ونشاط للقُدَر التى كَتَبَهَا الاستبداد .

فلا حياة للدولة العثمانية إلا بدراسة النظم الديمقراطية فى الأمم الأوربية ، واختيار أنسبها مما يتفق وحالة الدولة وظروفها ومركزها ، ثم سَنُّ تشريع لها ، ثم إحاطته بسياس من القوة حتى لا تتلاعب به أيدي العابثين المفسدين .
إلى هذا انتهى مدحت بعد طول درسه وتفكيره وتقليبه وجوه الإصلاح المختلفة .

لم يكن مدحت باشا وحده هو الذى يفكر هذا التفكير ، بل كان حوله شباب أحس إحساسه وشعر شعوره ، وأنكر الاستبداد ، وحاول الخلاص منه ، وعكف على قراءة التاريخ والسياسة ، والنظم الأوربية ، ووُجِدَت جمعية فى باريس على رأسها مصطفى باشا فاضل تنقذ الدولة العثمانية ، ونظام الحكم فيها ، وتجاهد فى طلب الإصلاح . ومصطفى فاضل هو صاحب الكتاب المفتوح المشهور الذى ترجمه فتحى زغلول باشا « من أمير إلى سلطان » والأمير هو مصطفى فاضل هذا ، والسلطان هو السلطان عبد العزيز ، والكتاب هو أول كتاب من نوعه يوجه أمير عثمانى إلى السلطان فى مثل هذه الصراحة والقوة .

كان رأس هذه الحركة وعقلها المفكر وحكيمها الرزين هو مدحت باشا . وجاء دور التنفيذ ، يريد مدحت باشا ورجاله وشبابه الحكم الديمقراطى والدستور والحرية ويصطدمون بالسلطان عبد العزيز وحاشيته وأعوانه ، فهم لا يريدون ذلك — يرى مدحت أن لا أمل للحياة إلا بالشورى ، ويرى عبد العزيز أن الشورى تسلبه سلطانه ؛ يرى مدحت أن الدستور لا بد منه ، فهو يعيد إلى الأمة حقها فى الإشراف على الحكم ، ويضمن العدل والمساواة ، ويبعث

الإخاء ، ويحمي الأمة من شهوات الأمراء والسلاطين ، ويوحد بين عناصر الأمة المختلفة ؛ ويرى عبد العزيز وحاشيته وكثير من رجال الدين وبعض رجال السياسة أن الحكم النيابي لا يصلح للدولة العثمانية لاختلاف العناصر فيها وعدم التجانس ، وميل كثير من الطوائف المسيحية إلى ترويج مصالح الأمم التي ترتبط بها ، وعدم بلوغ الأمة حدًا من العلم يهيئها لهذا الحكم وتفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية إلخ .

إذ ذاك ظهر الصراع بأجلى مظاهره ، وأنجلي الغبار عن معسكرين متميزين بأعلامهما وجنودهما : هذا معسكر مدحت باشا على رأس حزب كبير من الكبراء والوزراء والأمراء وطائفة كبيرة من الشباب ، وهذا معسكر على رأسه السلطان عبد العزيز وحوله الحاشية ومحمود باشا نديم رئيس الوزارة ، وهو يُمدُّ السلطان بكل ما يحتاج إليه من أموال الدولة ، ينفق منه أقله في المصلحة العامة وأكثره في شهواته ، ثم يؤيده كثير من المعمّنين من رجال الدين قد اشترت ذممهم بما أغدق عليهم من أموال الأمة ، فهم يُسمّون كل حركة تدعو إلى الإصلاح فتنة ، ويقولون : سلطان غشوم^(١) خير من فتنة تدوم .

وكان لكل معسكر أيضاً أدباؤه وكتابه وشعراؤه ، فع مدحت باشا كتاب من الطبقة الأولى يحررون في الصحف الفرنسية والتركية والعربية . وأبدع « نامق كمال » أدبا تركيا يتغنّى بالحرية في أسلوب جديد ، جميل في بساطة ، واضح في قوة ؛ وأدب آخر رجعي يُشيد بذكر السلطان ويهجو دعاة الحرية والإصلاح ، ومنهم صاحب جريدة « الجوائب » وكتّابها .

والدول الأوربية نفسها تدخل في هذا المعترك ؛ فإنجلترا تعطف على مدحت لأنها بحكم نظامها تميل إلى الديمقراطية وإلى الدستور ، ولأن في صلاح تركيا

(١) غشوم : ظالم .

وهدهونها ما يعوق مطامع روسيا ؛ وروسيا تؤيد السلطان ومحمود نديم ، وسفيرها في تركيا « إيفنانيف » يثير الفتن والثورات حتى يحقق مطامع روسيا إذ ذاك .

ويركز مدحت برناتجه في كلمات فيقول : « إن التبذير في الدولة قد بلغ درجة لا نطاق ، فظارة المالية ترسل الأموال إلى المايين ، فيصرفها السلطان في ملذاته ، والنظار يبيعون الوظائف بيع السلع ؛ فالوالى يشتري وظيفة من الصدر الأعظم ويذهب إلى الولاية فيستغل أهلها بأنواع الظلم ، حتى خربت الولايات ، ووقعت الدولة في أزمة شديدة ، ولا سبيل إلى الخلاص منها إلا بتبديل الإدارة الحالية ، وتبديلها يكون بإنشاء مجلس نيابى ، وجعل النظار مسئولين أمامه ، وأن يكون هذا المجلس قومياً ، فلا يفرق في انتخابه بين المذاهب والعناصر — وأن يوضع الولاية في الولايات تحت المراقبة الشديدة فلا يعشوا بمصالح الرعية » .

كل هذه المعاني تركزت في كلمة واحدة اسمها « الدستور » .

ها هي الدعوة تنتشر ، والنفوس تغلى ، وأخطاء السلطان عبد العزيز المتتابعة تزيدها غلياناً .

تحت ضغط الحوادث أبعد الصدر الأعظم محمود باشا نديم ، حبيب السلطان عبد العزيز لأنه يمدده بما شاء من أموال الدولة ، وحبيب الحاشية كذلك ، وحبيب سفير روسيا في الأستانة ، وحبيب ذوى المناصب من رجال الدين ؛ وعين مدحت باشا صدى أعظم ، وهو المكروه من كل هؤلاء ، والمحبوب من الطائفة التى تغلى لطلب الإصلاح .

فما استقر على كرسيه حتى أعاد المنفيين الذين نُفوا لاتهمهم بمشايعة حركة الإصلاح ، وأعاد تأسيس ميزانية الدولة على أساس ثابت لا أساس صورى كما فعل محمد نديم ، وضيع على السلطان عبد العزيز وحاشيته فلم يدم بالمال الذى يشتهون ، وبت في المشاكل الخارجية بما أصلحها ، وتوجه إلى الإصلاحات

الداخلية فاهتم بربط البلاد البعيدة بالدولة ، فوضع مشروع خط حديدي يربط العراق بالدولة بإنشاء خط بين بغداد وطرابلس الشام . واختار مهندساً فرنسياً لذلك كلفه وضع المشروع وتخطيطه واكتشاف أقرب طريق إلى ذلك ، ورسم الخرائط له في نظير مائتي ألف ليرة ، ودبر المال لذلك المشروع بالاتفاق مع إنجلترا على دفع ثلاثة ملايين من الليرات في نظير نقل بريد الهند على هذا الخط ، كما وضع مشروع إنشاء الخطوط التلغرافية في بلاد الحجاز ، وإنشاء طريق حديدي بين دمشق وبغداد ، ومد الأسلاك التلغرافية بين دمشق والحجاز واليمن ، وفعلوا أحضرت الخشب والأدوات لإنشاء خط بين القدس وجدة ، ورأى أن ذلك لا يكلف الدولة كثيراً ، فتلغرافات الحجاج تعوض النفقات في سنين قلائل .

ووضع المكايل والموازن على أساس عَشْرِي ، ووحدتها بين أجزاء الدولة ، وعارض أشد المعارضة في منح الخديو إسماعيل باشا فرماناً يبيح له عقد قروض من الدول الأجنبية وقال : « إنه إذا أبيع له ذلك تدخل الأجانب في شؤون القطر المصري ، وضاع استقلاله الإداري والسياسي معاً ، وتدخل الأجانب يوماً ما في شؤون تلك البلاد بحجة حفظ أموالهم » ، فعل هذا مع أن السلطان كان قد وعد إسماعيل باشا بإصدار هذا فرمان .

نَمَطُ^(١) جديد في الوزارة لم يألفه عبد العزيز ، فقد ألف أن طاعته غُثْم وإشارته حُكْم . ولذلك لم يلبث مدحت في الوزارة إلا خمسة وسبعين يوماً اعتزل العمل بعدها وضاعت كل مشروعاته ، وخسرت الحكومة مائتي ألف ليرة للمهندس الفرنسي واضع مشروع خط بغداد من غير أن تستفيد شيئاً .

ثم رأيناه وزيراً للعدل في وزارة أسعد باشا ، ثم في وزارة شرواني زاده

محمد رشدى باشا ، فمكنته هذه الوزارة الأخيرة أن يَعكفَ على وضع النظم واللوائح لإصلاح الدولة .

وكتب مدحت إلى عبد العزيز كتاباً لينا في مظهره شديداً في جوهره ، قال فيه :
« لقد صرحتم جلالتكم في خطاب العرش بأنكم تلتزمون خطة الإصلاح المنشود ، ومع هذا فقد ساء الحال ، وأنتجت كثرة تغيير موظفى الدولة القلقة والاضطراب ، وضل أكثرهم الطريق ، ولم يسيروا وفق مقصدكم ، بل خرجوا عن جادة^(١) الاستقامة وأفسدوا ما أحدثه الإصلاح ، واختلت مالية البلاد ، وحدّك ذلك بالناس إلى نشر الأراجيف^(٢) في داخل البلاد وخارجها ، وخاف الناس أن ينتج هذا انقراض الدولة .
« وقد اضطررنا وطنيتنا إلى عدم السكوت والوقوع فيا لا تُحمد عقباه ، فلجأنا إلى اعتباركم الشاهانية . . . ولا يخفى على حكمة جلالتكم أن الدواء الشافى لهذه العلة هو اجتثاث أسبابها التى نعرفها حق المعرفة ، فإذا أزيلت الأسباب زال المرض . . . فإذا أصدرتم خطأ همايونياً جديداً حَتَمْتُمْ به اتباع القوانين والنظم والمساواة بين الثنى والفقير والكبير والصغير في نظر القانون ، وأرجعتم المنشآت الخيرية إلى أصلها (وكان السلطان استولى عليها) ، وصرفتم الأموال في سبيل ما خصصها له الواقفون ، وأعدتم مرجع أمور الدولة إلى الباب العالى (الوزراء) فيقر قراراته ويعرضها على جلالتكم ، ولم تستأثروا جلالتكم بشيء من حقوق الدولة المالية والملكية ولم تصرف المالية قرشاً واحداً إلا برأى الباب العالى ، وحددت وظائف كبار الموظفين وأصاغهم ! وجعل الوزراء مسئولين عن نتائج أعمالهم ، وحَتَمْتُمْ ذلك على خواصكم ورجال حاشيتكم — إذا تم ذلك كله حصلت النتيجة المطلوبة بعون الله تعالى ، ووصلت الدولة إلى الطريق الذى ترجوه جلالتكم .

(١) الجادة : الطريق . (٢) الأراجيف : الأخبار الكاذبة السيئة .

هذه الأقوال هي نتيجة أفكارنا ، وربما أخطأنا ... ونحن نطلب من جلالتيكم
تخليص الأمة — التي قد أصبحت مصالحها بين يديكم — من أزمتهما الحاضرة .
وعلى كل حال فالرأى لكم » .

في هذا الكتاب مجمل أفكار مدحت باشا ونظرته إلى الإصلاح .
أعد مدحت باشا هذا التقرير وهو وزير العدل ، وعرضه على الوزراء فانفتحت
كلتهم عليه ، واتفقوا على أن يرفعه الرئيس إلى السلطان عبد العزيز ، فقبله ولم
يستطع أن يفاجئه ، فحدث السلطان أحاديث مختلفة ثم تدرّج إلى ذكر هذا
الكتاب ، فلما سمع كلمة الإصلاح والشورى والدستور هاج هايجه ، وأصدر أمره
في الحال بعزل مدحت باشا من الوزارة ، وإبعاده بتعيينه والياً لسلانيك ؛ وبعد
أيام عزل شرواني وعينه والياً لحلب ، وبذلك أبعدَ الاثنين اللذين يذكران
الإصلاح . ولم يمكث مدحت طويلاً في سلانيك فعزل بعد ثلاثة أشهر ، وأخذ
يصلح في مزرعته ، ويفكر في أمته .

هذا مدحت باشا — في مزرعته — يفكر ، كل محاولته في الإصلاح ضاعت
سُدَى ، لصلابة السلطان عبد العزيز الذي يأبى أن يسمع كلمات « الشورى ،
والدستور ، والعدل ، والحرية ، والأمة » ؛ وكل من نطق بهذه الكلمات كان
عرضة للنفى والتشريد والقتل والعزل كما حدث له .

إن السبب الوحيد لتدمير المسيحيين في الدولة هو فقدانهم الحرية ، فنتى
منحوها عطفوا على الدولة وشعروا أنهم جزء منها .

وسبب ضعف المسلمين هو فقدان الحرية ، فنتى شعروا بحريتهم أقدموا على
علمهم ونشطوا ، وكسبوا ، وتعلموا ، واستخدموا ذكاءهم ومواهبهم لإسعاد أنفسهم
وأسرتهن وهيئتهم الاجتماعية .

وفقدان الجميع الحرية يملؤهم خوفاً ، ويفقدون رجولتهم ويخلفهم بأخلاق العبيد : من ذلة وضعة ، وعدم التفات إلا إلى الماء كل والملبس ينالونه من أخس الطرق . وليس الذى وقعنا فيه من طبيعة الإسلام فى شيء ، فالإسلام يسوى بين الغنى والفقير فى الحقوق والواجبات ، وبين الوزير وراعى الغنم ، ويجعل أمرهم بينهم شورى ؛ وهذا السلطان يكره كلمة الشورى كما يكره الموت . والإسلام جعل من أهم قواعده الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ وهذا السلطان لا يسمح لأحد أن يأمر بمعروف ولا أن ينهى عن منكر .

إن الشورى الإسلامية نظمت فى العصر الحديث بما يسميه الأوروبيون البرلمان ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تشكل فى المدينة الحديثة بحرية الصحف فى النقد ، وحرية الأفراد والجماعات فى التأليف ، وإبداء الآراء فى صراحة ، يستحسنون ما يرون ، ويستنكرون ما يرون ، ويخطبون كما يشاءون . فلا أحد معصوم ، ولا الحكومة معصومة ، ولا الوالى معصوم ، وإنما الذى يقوّمهم ويخفيهم ويلزمهم الجادة يقظة رأى العام وحرية فى النقد ، وهذا هو ما سُمى فى القرآن : بالتواصى بالحق . كل هذا واضح جلي ولا بد منه ، ولكن إرادة السلطان عبد العزيز هى الصخرة التى تتكسر عندها كل هذه الآراء .

أرض الدولة العثمانية أخصب أرض فى العالم ، وهى مع ذلك أفقر أرض لهجرة كثير من أهلها بالظلم ، وإتقال كاهل من يقى بالضرائب . ولا شركات ، ولا مصانع ؛ فالقطن كثير فى البلاد ومع هذا فالمنسوجات القطنية تُجلب من أوربة ، حتى الطرايش التى نضعها على رؤوسنا ، وعلب الكبريت التى نُشعل بها نيراننا نُجلبها من الخارج ؛ وكل المواد الأساسية متوافرة عندنا ، ولكن لا عدل ولا أمن على المال ، فلا شركات ولا صناعات . ولا يتأتى العدل إلا بالقوانين العادلة ، والحاكم العادلة ، وهذه لا تكون إلا بالحرية ، أى الدستور . كل من جاهر بالإصلاح

أبعد؛ ففؤاد باشا مات محترماً مهيناً ، وعلى باشا دُست له الدسائس حتى عزل من منصبه ، ومهما هما في الكفاية والاستقامة ؛ وإنما يقرب أمثال محمود نديم الشرير الجاهل الذي يقدم مال الدولة للسلطان ، ثم ينتهب لنفسه ما نالته يده .

رحم الله فؤاد باشا وعلى باشا ، فقد رأيا أن السلطان لا يسمع لقولهما في الإصلاح ، ففكرا في حيلة لطيفة : أن يشوفاً السلطان عبد العزيز لزيارة أوردية ، وينتهزا فرصة زيارته للعواصم الأوربية فيبيننا له ما وصلت إليه من النظام والتقدم ، ويشعراه من طَرفٍ خفيٍّ بأن سبب هذا كله حُسن الإدارة وصلاحيه الحكم ، لعله إذا عاد تحفزت نفسه لحسن التقليد ، فأصغى إلى المصلحين وشجعهم على الإصلاح ، وسار في أموره غير سيرته ، والتفت إلى رعيته ، ولكن خاب فأنها فقد عاد أشد إسرافاً ، وأكثر تبذيراً في ملذاته . عاد ووعد ثم أخلف ما وعد ؛ وكل ما فعل أن حَقَدَ عليهما لأنهما أشارا عليه بانتخاب مجلس في كل ولاية يحدّد كل سنة لمشاركة الوالى في أعماله ، وبذل النصيح له ، فرأى أنها فكرة شيطانية يراد منها التدرج إلى البرلمان أو الدستور ، ذلك الشَّبَح الخفيف . وكل ما جنته البلاد من هذه الرحلة إنشاؤه مصانع ومتاجر باسم خزانته الخاصة لا باسم الشعب . ثم هذا السلطان يستدين ويستدين ؛ فقد كانت ديون الدولة في آخر أيام السلطان عبد المجيد ٢٥ مليون ليرة ، فبلغت بعد ١٢ سنة — بفضل عبد العزيز — ٢٥٠ مليون ليرة ، فما مصير الدولة إذا استمر الحال على هذا النوال ؟ ، يظهر أن لا أمل في الإصلاح مع وجود « عبد العزيز » ، بل لا أمل حتى لو أصدر لوائح الإصلاح ، وأوامر إنشاء القوانين للحكام والنظم للمدارس ، فقد جربناه فرأيناه يطأطئ للعاصفة حتى تمرّ ، فإذا مرت عاد سيرته الأولى ، وحل ما عقد ، ونقض ما أبرم .

لم يبق إلا أمر واحد ، وهو تهية النفوس لعزله ، ووضع الخطط المحكمة لإنزاله عن عرشه ؛ ومع الأسف لا يمكن أن يتم ذلك إلا بالجيش ، وفي هذا خطره ،

ولكن قد تعلّمتُ في جامع الفاتح أن الضرورات تبسّح المحظورات . فإذا تمت الأمور وعُزل عبد العزيز ، وأقيم مكانه سلطان جديد أقامته الأمة بقوتها ، وأُعلن — يوم توليته — الدستور ، شعر بأن الأمر بيد الأمة فأطاعها ، وأنه مدين لعرشه بالدستور فاحترمه ، وسارت الأمور سيراً حسناً : دستور نافذ ، وسلطان مطيع ؛ وبدأنا حياة جديدة كلها خير على الأمة ، وسرنا في الطريق الذي سارت فيه الأمم الحية ، نأخذ محاسنهم ، وتجنب أخطأهم ، فإذا الحياة سعيدة ، والعدل شامل ، والدستور مكفول ، فلنسرّ على بركة الله .

هكذا فكّر مدحت ، وهو يشرف على الإصلاح في مزرعته ، والقووس تضرب في الأرض ، والنواير تبكي بدموع غزار .

سارت الأمور أول الأمر كما فكّر تماماً ، فيها هو يدبر الحركة ويتصل بالشبان والشيوخ الذين سئموا هذه الحال ، ويتفق معه في الرأي حسين عوني باشا (سر عسكر الدولة) ، وهما يتصلان بناظر البحرية وشيخ الإسلام ، ويتفق الجميع على خلع عبد العزيز في يوم معين . حتى إذا جاء اليوم أتى الأسطول فرسا أمام سراي طولمة فجأة ، واجتمعت العساكر فأحاطت بالقصر ، ودخل على السلطان من أبلغه خبر العزل ، فاستخفّ بهذا الخبر ، فأشهدوه العساكر والأساطيل والجوع المحتشدة فاستسلم ، وأزلوه من السراي ، ووضعوه في قصر فخّ ومعه والدته وثلاثمائة أنثى ، بين زوجات وجوار مملوكات ووصيفات وخادمات ؛ واختصروا حاشيته فاستغنوا عن ١٢٠٠ سائس و ١٠٠٠ طبلكار (حامل طبليّات الطعام) و ٦٠٠ «قواري» وأمثالهم من الخدم ، وقطعت مرتباتهم للضائقة المالية التي حلت بالدولة . وبعد بضعة أيام وُجد السلطان مقتولا ، فقيل إنه اعتدى عليه بالقتل ، ويرى الكثرون ، ويقرر جمع من الأطباء ، ويؤكد ذلك مدحت ، أن السلطان أخذته العزة فقطع شرياناً من ذراعه بمقراض^(١) فمات .

(١) مقراض : مقص .

ومهما كان فقد بوع السلطان مراد فلم تمض عليه أيام حتى ظهر جنونه واختلط عقله ؛ فوُلِّيَ السلطان عبد الحميد بعد ثلاثة أشهر ، وحل « مدحت » عبء هذه الأحداث القظيعة والرَّبْكَة الشنيعة ؛ وهو في أثناء مرض السلطان مراد يجتمع بأعوانه ويدرس قوانين أوربة ونظمها ويختار أنسبها .

وكان في ذلك يضع إحدى عينيه على النظم الأوربية والأخرى على حالة الدولة ، فما كل ما يصلح لأوربة يصلح لها ؛ وفي ذلك يقول : « إن أخذ القانون من أوربة ووضعه لنا لأنه أفادهم يشبه أخذ آلة من الآلات عندهم للنسج وجلبها إلى بلادنا وليس عندنا فرد يقدر على إدارتها والاستفادة من سرعتها .

» فضلا عن ذلك فكثير من القوانين لا يوافق كل الولايات في دولتنا ؛ فالقانون الذى يوافق ولايات حلب وسورية و بغداد لا يوافق ولايات بروسه وأزمير وأدرنة ؛ وقد يكون القانون في بعض الولايات عدلا ، وفي بعضها ظلما ، فيجب النظر إلى هذه المسألة عند تغيير القوانين .

» وإن مسألة استقلال الحاكم ، وأصول جباية الأموال ، وقوانين الإدارة وغيرها من القوانين والنظم قد استعملها الأفرنج فأفادتهم بسبب رقى الأهالى ومدنيتهم ؛ فقانون الأراضى مثلا يقضى علينا بتعيين المهندسين ، ومعرفة مقادير أراضى بلادنا وأصحابها ووضع الضرائب اللازمة ، وهذا لا يتم بواسطة كاتب واحد يتقاضى ١٥٠ قرشاً في الشهر ، فالأفرنج يعينون لكل قرية لجائاً ومهندسين مسحون الأراضى ويقدرن الضرائب ، ونحن لا نعرف لليوم عدد سكان بلادنا ولا مقدار أراضينا .

» فيجب تدريب الرجال وإلقاء أزمة الأمور إليهم بالتدريج . . . كما يجب تخصيص الأعمال لكل طائفة ؛ ففي أوربة للمالية اختصاصها ، وللحريية اختصاصها ، وكذلك للدخالية والعدل ، أما عندنا فالأمر كلها منوطة ^(١) بالوالى .

(١) منوطة : متعلقة .

وهكذا عكف هو وأعوانه على هذا الإصلاح الذى يتلخص فى اختيار خير النظم الأوربية وأوقفها لحالة الدولة الاجتماعية ، والأخذ بيدها تدريجياً ، كلما ألفت خطواته انتقل بها إلى ما بعدها .

ويعيد القانون الأساسى للدولة ويرتب نظام مجلس المبعوثان ، فهاوئى السلطان عبد الحميد حتى كان ذلك كله معداً ، وتولى مدحت باشا الصدارة . وبعد أربعة أيام من صدارته بادر السلطان إلى إقرار القوانين ، وأعلن الدستور المؤسس على الشورى ، والمؤسس على اشتراك جميع الرعايا فى شؤون تحسين الدولة من غير تفرقة بين عنصر ودين ؛ ونظّم للدولة مجلسان : مجلس يُنتخب من الأهلئ ويسمى بمجلس المبعوثان ، ومجلس تُعين الدولة أعضائه ويسمى مجلس الأعيان . وتلى هذا الدستور المشتمل على ١١٩ مادة بالآستانة فى محفل عام (١٤ من ذى الحجة سنة ١٢٩٣ هـ) وأمر بأن يكون العمل بمقتضاه فى جميع أنحاء المملكة العثمانية ، وأطلقت المدافع من القلاع البرية والبحرية ، واستبشر الناس خيراً ، وأقيمت الأفراح والليالى الملاح . وكان يتضمن هذا الدستور حقوق الدولة وواجبات الوزراء ورجال الإدارة ، واختصاص كل مجلس من المجلسين ، وتنظيم الحاكم والديوان العالى والمالية إلخ ، وكل الدلائل تبشر بالخير . هذا مدحت أبو الدستور رئيس الوزراء ، وهذا السلطان عبد الحميد أتى بإرادة الأمة وهو مدين لها بمجوسه على العرش ، مدحت يؤيده وهو يؤيد مدحت ، والكل يخضع للنظام والحكم الديمقراطى ، فماذا ينتظر بعد ذلك إلا الخير ! !

هكذا قال الناس ، وهكذا قال مدحت .

لعله أخطأ إذ بالغ فى التفاؤل أكثر مما يلزم ، وكذلك أكثر عظماء الرجال تسحرم الفكرة ، ويلعب بكنهم المبدأ ، فلا يرون منه إلا النواحي البراقة ، كالنفنان يرى فى شجرة الورد أزهارها ولا يرى أشواكها . استخف بقوة الرجعيين ،

ولم يعرف لطهارته أساليب دسائسهم ، واقتنع بالبسمة على وجوههم ، ولم يُنفذ منها إلى الغل في أعماق صدورهم ، ولم يقدر قوة العدد الجَم الذي كان يغتنى من الظلم وسيفتقر بالعدل ؛ والذي كان يُثرى من كلمة مَلَق أو تسويد سطر بوشاية ، فأصبح خائفًا من العدل أن يجرده من ثرائه وينزله عن جاهه ؛ والذين كانوا يبشرون أنفسهم بمواتاة الحظ لأنهم فقدوا أن ينالوا شيئًا إلا ببذل الجهد .

وشئ آخر هام فاتته ، وهو أن من عاش طويلا في ظلّ العبودية لا يتعلم سريعًا مزايَا الحرية ، وأن الأمم السابقة إلى النظم الديمقراطية لاقت الأحوال قبل أن تعتدل ، وتأرجحت كثيرًا قبل أن تتوسّط ، والذي نفعها أنها لم يكن يطعم فيها طامع ، فقضت مدة التجربة وهي آمنة مطمئنة ؛ أما هذه الدولة فلا ينتظر مدة تجربتها أحد ، فإذا بدأت تجرب قالوا لا تصلح ، وإذا أخطأت لم يقولوا إنه عَرَض مفارق بل قالوا طبع ملازم .

فهذا مجلس المبعوثان يجتمع فيشتطّ بعض أعضائه في القول من غير حساب حتى يثير بأقواله مشاكل ومخاوف ما كان أغناه عنها ، وكل ولاية تظن أن مبعوثيها ناثبون عنها لا غير وليسوا ناثبين عن الأمة ، وأن عليهم أن ينفذوا جميع رغائبها ولو كانت غير عادلة ، ولو كانت لا تتفق ومصلحة الدولة من حيث هي كل ؛ ويحمل البريد إلى كل مبعوث ما ينوء بفتحه بَلَه^(١) قراءته : هذا يطلب عزل خصمه وتوليته بدله ، وهذا يلتبس رتبة ونِشانًا ، وهذا راغب في وظيفة ، وهذا راغب في ترقية ، حتى بلغ الحال أن مُكاريًا^(٢) سُرت دابته فبعث إلى مبعوث ولايته أن يأمر بإعادتها إليه .

وربما كان هذا طبيعيًا والنظام جديد ، والجهل عريق ، ولا بد من فترة تمر

(١) بله : بمعنى دع ، أى فضلًا عن قراءته .

(٢) المكاري : مؤجر الدواب .

حتى يفهم الناس أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ، وأن مبعوث
الولاية نائب الأمة أولاً وولايته ثانياً ، وأنه كلما خفف نخبوه مطالبهم زادوه
مقدرة على نفع أمتهم ؛ ولكنهم أنى لهم بمن يصبر على سخافتهم ، ويَقْسَح الصدر
لمراتهم ، والأعداء كثيرون في الداخل والخارج وهم لهم بالمرصاد ؟ !

وزاد الأمر سوءاً أن روسيا إذ ذاك لم يرضها هذا الحال ، فاحتجت على ذلك
وتأخرت في الاعتراف بالنظام الجديد ، ولعبت بالبلقان فحركته ، واثارت الثورات
في أنحائه ؛ فتورق في الصرب ، وثورة في الجبل الأسود والبوسنة والمهرسك ،
والحروب قائمة ، وانتصارات الدولة لا تفيدها عند الدول ، وانتصارات عدوها
تفيده ؛ والدولة فقيرة في المال بما أسرف عبد العزيز ، وفقيرة في رؤساء القواد ،
فقد قتل حسين عوفى باشا وغيره معه بيد أئيمة ، وروسيا تريد فصل البلغار عن
الدولة ، ولكل دولة مطامع . ومدحت يتحمل كل هذه الأعباء الداخلية
والخارجية في صبر عجيب ، فنهاه في تنظيم الشؤون الداخلية ، وليله في المشاكل
الخارجية ، وفي ذلك يقول : « تحملت من المتاعب من يوم جلوس السلطان مراد
ما يفوق القدرة البشرية ، وكنت أقول ليست هذه الحياة لى بل للأمة ،
وقد وقع الوطن في مصائب داخلية وخارجية ، فواجب أن أسعى في تخليصه
من محالها » .

وفيا هو كذلك سلم إليه أحد رجال المابين كتاباً فتحه وقرأه ، فإذا فيه
عزله وإبعاده إلى خارج الدولة فوراً من غير أن يعرج على أهله ، وذلك بعد شهرين
من صدرته . فألح مدحت على رجل المابين أن يراجع السلطان في بيان السبب ؛
فعاد وقال : إن السلطان يقول إن المادة ١١٣ من الدستور "تُحوّلُ السلطانَ حق
إبعاد الذين ترى نظارة الضابطة سوء حالهم ، وقد قدم ناظر الضابطة إلى جلالة
السلطان تقريرين وقّع عليهما وهما هذان . ففتتح مدحت أحدهما فإذا فيه : « إن

جاسوساً سمع ضابطاً يقول لصاحبه في أحد المقاهى إن مدحت سيكون رئيس جمهورية « فاكفى مدحت بهذا ولم يفتح الثانى ، وقال : « إن بلادى التعيسة كمرىض حضره نطس^(١) الأطباء ، وعالجوه حتى كاد يُبَلِّ من مرضه ، فاندس عدو له فسقاه سمّاً قضى على حياته . » وأذعن للأمر وركب الباخرة « عز الدين » لساعته من غير أن يرى أهله .

وخاف السلطان من رأى العام ، فطلعت الجرائد ومن ضمنها « الجوائب » ترمى مدحت بأفطع التهم ؛ هذه تقول إنه ضبطت أوراق تدل على خيانتة ، وهذه تقول إنه أراد أن يجعلها جمهورية ، وهذه تقول إنه قد أوقع الدولة فى مشاكل خطيرة ؛ وأدى الشعر رسالته ، وأنشئت فيه قصائد هجاء بليغة . وأظهر كثير من المعمّين ابتهاجهم ، وقالوا إنه يريد فصل السلطة الدنيوية عن السلطة الدينية . والذى يقارن بين الجرائد منذ أربعة أيام وبينها اليوم يعجب لهذا الانقلاب الغريب من مدح رنان إلى هجاء رنان . وسكت الناس بين الدهشة والعجب ، والشك واليقين ؛ وُسِّدَ رجال مدحت ممن أخلصوا له ولمبادئه . ووسط هذه البلبلة الفكرية صدر الأمر الشاهانى بتعطيل الدستور تعطيلاً مؤقتاً ، ولكن ألا تعرف — أيها القارئ الكريم — مدة هذا التعطيل المؤقت ؟ ثلاثون سنة ! ! لم يكن رأى العام حذراً فحذّر ، ولا عاقلاً فخدع ، ولا قوياً فامتن .

هذه الباخرة « عز الدين » تمخّر البحر لتقذف به فى ثغر من ثغور أوربة ، وقد ضاعت كل آماله ؛ فكل ما حَزَرَ^(٢) من تقدير الثورة وتبأجها ، والدستور وثباته ، والسلطان عبد الحميد وخضوعه لإرادة الأمة ، قُضِيَ عليه فى لحظة ، وزال من

(١) نطس : ماهر ون . (٢) حزر : تخن وقدر .

الوجود في لحظة ، وعادت الدولة إلى ما كانت عليه قبل جهاده المتواصل ، وكدحه المتتابع ، وكل ما في يده الآن غضبُ السلطان عليه وعلى أتباعه ، وبعده عن أهله ، وتجرّده من ماله .

لو أن أيّ إنسان عاديّ آخر مكانه للعن الإصلاح والمصلحين ، وترك الدولة تجنّى جزاء ظلم سلاطينها ، وانتظر حتى يتشقى بمنظر الفساد يهدّ أركانها ، ويفتخر بأنه نصيح فلم ينتصحوها ، وأنذر فلم يُصغُوا ، فارتاحت نفسه بصدق ما تنبأ ، وحدث ما أنذر .

ولكن لم يكن مدحت في شيء من هذا ، فما مرت هذه الخواطر بنفسه حتى طاردها ، وأخذ يفكر من جديد في وسائل إصلاح ما كان ، وعجب من نفسه فوصفها بقوله : « إن حبّ الإصلاح قد اختلط بدمي فكان كالمرض المزمن لا يُبرأ منه »

فكر سريعاً ، ووصل إلى النتيجة سريعاً ، فرأى أن روسيا تحارب بلاده وتجمع لها جيوشها الجرّارة ، ويذهب التیصر بنفسه إلى ميدان القتال لتحسيس الجند ، والدول كلها تننبأ بنصرتها ، فواجبه — إذن — أن يؤلّب الدول على روسيا ما استطاع ، ويبين لكل منها الأضرار التي تنالها من هزيمة الدولة العثمانية ، وتعديل خريطتها . فهو في أسبانيا يتصل بساسة إنجلترا وفرنسا ، ويحاول إقناعهم بآرائه ، ثم يذهب إلى إنجلترا لهذا الغرض . ويُبرق إلى المابین يقول : « قد سمعت مدة إقامتي في عاصمة بلاد الإنجليز بما يعود على دولتنا بالنفع ويرفع شأن حكومتنا ، وحاولت إقناعهم . بعقد صلح يحفظ الدولة وعظمتها ، وأفتخر أني وقفتُ إلى ذلك بعض التوفيق » ؛ ثم يذهب إلى فيينا لهذا الغرض ويُبرق فيقول : « أنا اليوم في (فيينا) أبذل الجهد لترويج نفس المساعي ... وآمل إخباري بما يوافق مصلحة الأمة لأسعين به على أمنيته الوحيدة ، وقد وقفتُ حياتي لتخليص الدولة من ورطتها ،

وأنا قادر على القيام بأعباء ما يُطلب مني ، ومصلحة الوطن تضطرنني إلى ذلك .
وكانت تعترضه صعوبة أن بعض الدول تردُّ عليه بأنه ليس مفوضاً ، ولا له
صفة رسمية يتكلم بها ، وأنه ليس إلا رجلاً منفياً ، فطلب من الدولة تصحيح
موقفه لإتمام مساعيه فلم يجد سَمِيعاً !

وأغرب ما في الأمر بعد ذلك أن زفَّ إليه « ناظر التشريفات » بشري
ذِكْرَتِهِ بمحضر السلطان ، فسأل عنه : كيف يعيش ؟ فقال « ناظر التشريفات » :
إنه في حالة بؤس ، ينتقل من بلد إلى بلد ، ويعيش بالقرض ؛ فظهرت رِقَّة قلب
السلطان وبكى ، وقال : أرسلوا له ألف ليرة ؛ ثم يحتم الكتاب بأنه يطلب منه شكر
السلطان ، وتصرعه إليه بالعفو عنه .

ظن المسكين « ناظر التشريفات » أن كل النفوس ذليلة كذلته ، مَلَقَّة
كملته ؛ ولكن هذا الكتاب وقع من نفس مدحت الأبيَّة موقع السهم المسموم
في القواد الجريح ، فهاج وثار ، ورد عليه فقال :

« لقد عبرتم للسلطان عن حالي بأنها حال بؤس وفقر وإرتحال ، تستدرون
بذلك شفقتي ، وهذا وصف لا يوصف به إلا فاقد الشعور أَفَاق^(١) ، لا رجل
مثلي عمل ما عمل ، وتولى الصدارة بجدارة .

» وأنا كما وصفتكم من أسباب عيشي وفقري ، فقد اقترضت عشرة آلاف
فرنك من خروستاكي في نابولي فنفدت ، وأنا اليوم أسعى في قرض جديد أسدَّ به
رَمَقِي ورمق أسرتي في الاستيانة ، ولكنني نغور بذلك ، فقد وُلدت عارى الجسد ،
وسأموت عارى الجسد ، وأنا ابن الحاج أشرف أفندي ونعم النسب ، ومع هذا
فلا أنتسب إلا إلى الله ، وذخيرتي أنى عاهدته ألا أقول إلا الحق ، ولو أوصاني
إلى مثل ما ألاقيه الآن من الشدائد .

(١) أَفَاق : منتقل في البلاد للتكسب والاعتنام .

« وما الذى فعلت من إجرام حتى أطلب العفو ؟ ! لقد سعتُ فى تولية السلطان مراد بعد عبد العزيز ، فلما مريض سعتُ أن يجلس مكانه السلطان عبد الحميد ، وكان جلوسه مقروناً بإعلان الدستور ووضع خطط الإصلاح .
« ومنذ خروجى من الآسبانة وأنا أفكر فى الدولة وسبيل إنقاذها من المهالك ، ولا أفكر فى نفسى ، فإذا فى هذا مما يُعْتَذر منه ؟ .

لقد بلغتُ السادسة والخسين ، ولا أمل لى فى الحياة ! فلم يتجاوز أسلافى الستين ، فأبى معدودة ، وكل رجائى أن أعيش منفرداً ، وأدعو لولئ النعم الأعظم » .
هذه خلاصة كتاب أقل ما يوصف به أنه يعبرُ أصدق تعبير عن قوة مدحت وعظمتيه ورجولته وسمو نفسه .

لقد وصف « ناظر التشریفات » هذا الكتاب لما قرأه بأنه كالعروس عَطَلَتْ من حُلِيِّها ، وعَرِيَّت من ثيابها ، ولكن أين يكون الجمال إذا لم يكن هذا جميلاً ؟ وفى الحق أن هناك عيوناً لا ترى الجمال الحق فى الإباء والشتم ، وإنما ترى الجمال المتصنع فى النفاق والمَلَق .

كان يوماً يصطاف فى الريف عند صديق له من دوقات الإنجليز ، وإذا بسفير الدولة العثمانية فى إنجلترا يقابله ، ويبلغه أن السلطان سمح له أن يقيم مع أسرته فى جزيرة « كريد » . فذهب إليها وعاش فيها مع أسرته نحو شهرين . ثم عين والياً لسورية ، ثم للأزمير ، ثم كانت مأساته التى خُتِمت بها حياته كما سنبينه بعد .

* * *

هذا هو العمود الفقري فى حياة مدحت ، وله بجانب هذا أعمال فرعية فى الولايات التى تولاها ، وهى أعمال خالدة لا تزال تُذكر من أهل البلاد التى عملَ فيها بالحمد والثناء .

لقد ولي العراق ، وولى سلانيك ، وولى الشام ، وولى أزمير ، وكان له في كل أولئك خطة واحدة ، يَعْمِدُ — أولاً — إلى الأشقياء الذين يَعْبَثُونَ بالأمن فيضربهم ضربة تنخلع منها قلوبهم وقلوب أمثالهم ، فإذا الأمن شامل والهدوء عام . ثم ينشر العدل بين الناس فيطمئنون على أنفسهم وأموالهم ؛ ويعمل بالشورى فيحيط نفسه بمجلس من خيرة الولاية يستشيرهم في أمورهم ، ويجرهم على قول الحق في صراحة ، ويعلمهم كيف يعالجون المشاكل ؛ ثم يصلح الطرق ويربط الولاية بشبكة محكمة ؛ لأن ذلك يعين على الإصرار في ضبط أمورهم ؛ ثم يضع أنشط لاستغلال منابع الثروة في البلاد على خير وجه ، كل ولاية بما يناسبها ، حتى يزيد نتاجها على نفقاتها ؛ ويأخذ من المال الناتج لإنشاء المدارس ونشر التعليم ، وهو بعمله هذا يضع نواة العلم في بلاد فشا فيها الجهل وكادت تعم فيها الأمية .

تولى العراق سنة ١٢٨٥ هـ — سنة ١٨٧٠ م في عهد السلطان عبد العزيز فأخضع رؤساء العشائر بعد عنادها ، ودوّن العصاة وطاردهم في أوكارهم ، ثم أصلح أداة الحكومة ، فأقبل الزراع على زراعتهم ، والعمال والصناع على عملهم وصناعتهم ؛ وأنشأ أول مطبعة في بغداد ، وشجّع على إنشاء جريدة سماها « الزوّراء » ؛ وحث الشركات على العمل ؛ فشركة تسيّر البواخر بين بغداد والبصرة ، وشركة تسيّر الترام بين بغداد والكاظمية ؛ وقرب المسافة بين بغداد والبصرة بتحويل مجرى دجلة ، وبث المهندسين الزراعيين يدرسون حالة البلاد الزراعية ، وأنشأ متنزّها عامّا في بغداد سماه « بستان الأمة » « ملّت باغجه مى » .

ومن طريف آرائه أنه عرف أن « بالنجب » كنوزاً مدفونة ، فيها كثير من الأحجار الكريمة كانت تُزَيَّن بها الأضرحة والمشاهد ، قد أخفيت أيام هجوم الوهابيين وهدمهم للقبور ، فأخرجها مدحت ، وقومها الخبراء بما يزيد على ثلثمائة ألف ليرة ؛ فاقترح مدحت بيعها وإنشاء خط حديدى بشنها بين

النخب وإيران (إذ كان قد اشترك في التبرع بها كثير من الفُرس) ، فلم يوافقهم العلماء على ذلك فبطل المشروع . كذلك من طرائفه أنه ألّف مجلساً للشورى في بغداد يرجع إليه في أمور الولاية ، ولم تكن الناس تألف الجهر بالرأى والشجاعة في القول ، ولا تعدّ لهم بجانب رأى الوالى رأياً ، فجمعهم يوماً وقال لهم : إنى أرى الحاجة ماسة إلى استئذان الباب العالى في زيادة الضرائب لتنفيذ ما نرى من وجوه الإصلاح فإذا ترون ؟ قالوا جميعاً موافقون ، هذا هو الرأى ، وهى الحكمة ؛ فكتب بذلك محضراً وختمه جميعهم ؛ ثم جمعهم في اليوم الثانى وقال : لقد فكرت في أمر زيادة الضرائب فترأى لى أنها ظلم فادح لا يستطيعه الناس ، ولكن محضراً أمس أرسل ، فإذا رأيتم هذا الرأى صواباً كتبنا آخر الحفناه به ، وبيّنا الأسباب الموجبة لنقضه ، فقالوا : نعم الرأى ما رأيت ؛ ووقعوا على الثانى كما وقعوا على الأول . فأمسك بالحضرين هذا بيد وهذا بيد ، وقال : والله ما أرسلته ولكن أردت أن أختبركم ، فما قيمة المجلس إذا رجعتم دائماً إلى رأى وحده ؟ ! ثم ألقى عليهم درساً قاسياً في الحرية وفوائدها ، والشخصية وتكوينها ، والاستقلال في الرأى ومزاياه .

وكانت ولايته للشام أصعب ، فقد تولاهما في العهد الحيدى بعد موقعه من عبد العزيز واتهامه بالجمهورية ، وعداء السلطان والسابين والوزراء له . كلهم يتربص به الدوائر . ثم مشاكل الشام أعقد من مشاكل العراق ، فهذا مشكله بدوّه وعشائره ، وعلاقته بإيران ونحو ذلك ؛ أما مشاكل الشام فأخطر : أمور لبنان تتصل بفرنسا ، وأمور الدروز تتصل بأنجلترا ؛ ولكل دولة مصالح ومدارس وكنائس ، وغير ذلك . فكان أول ما لفت نظره ما ذكر من « أن مساميتها قد فشا بينهم الجهل . . . ومدارس الإفرنج تتقدم كل يوم تقدماً ملموساً ، وليس للحكومة سوى بعض مدارس ابتدائية يقرأ فيها الأحداث

القرآن ، فكانتُ أفكر في أمر تعليم أبناء المسلمين وإصلاح مدارسنا .
فشكّل الجمعيات ، وجمع الإعانات ، وفتح المدارس ، وأصلح المساجد وجعلها
مدارس ، ووضع عقوبة لولى أمر الطفل إذا بلغ ابنه السادسة ولم يرسله إلى المدرسة ،
واستعان بأموال الأوقاف في أمور التعليم ، وتأسست في عهده « جمعية المقاصد
الخيرية » وانتشرت شعبها في البلاد .

ولما حاول الإصلاح الاقتصادي والإداري اصطدم بالدول ؛ فكانت فرنسا
صاحبة امتياز لبنان ، وكانت الحكومة العثمانية خصصت لها خمسة وعشرين ألف
ليرة من إيراد جمارك الشام ، فكتب إلى رئيس الوزارة بقطع هذا المبلغ فغضبت
فرنسا ؛ وهكذا وهكذا من مشاكل ، والدسائس تُحاك حوله ، وتشاع الإشاعات
بأنه يريد الاستقلال بسورية ، ويُستدل على ذلك بأن هاتفاً هتف أمامه « فليحي
مدحت باشا » وأن كاتباً كتب « الخديو مدحت » . فلم يتمكن من الإصلاح
في الشام كما تمكن منه في العراق ، بسبب ما لاقى من العناء في الداخل والخارج .
فيا لله للمصلحين !

وأخيراً نقل إلى أزمير ، فلم يطل بها مقامه حتى كانت المأساة .
وبعد خمس سنين من وفاة السلطان عبد العزيز تحركت مسألة وفاته من
جديد ، وأشيعت الإشاعات أنه لم ينتحر وإنما قتل بإيعاز مدحت وأصحابه . وبلغ
مدحت وهو في أزمير أنه يُراد القبض عليه والتحقيق معه ، وكتب إليه صديق له :
« فاخرج إنى لك من الناصحين » . وعرض عليه بعض أصدقائه من الأوربيين
ركوب باخرة معدة وسفره إلى الخارج فرفض وقال : « كيف أرتكب الفرار لجريمة
لا نصيب لها من الصحة ؟ » .

وبينا هو نائم في داره إذا بالجنود تحيط به ، ويُقبض عليه ويرسل إلى الآستانة
لحاكميته بتهمة الاشتراك في قتل عبد العزيز .

من عهد أن تولى السلطان عبد الحميد ، وهو لا يأمنُ جانب مدحت ، ومن لفّ لفّه ، ويخشى جدّ الخشية أن يعيدوا معه تمثيل دور عبيد العزيز ؛ وبلغت به الخشية حد الهوس ، فكل قُوى المملكة من مال ورجال وسمع وبصر مُستخّرة للمحافظة على شخصه ، ومراقبة مدحت وأمثاله ، لأن من قدر على البدء كان أقدر على الإعادة . وأخيراً اهتدى هو وأعوانه — للقضاء على مدحت وأصحابه — إلى هذه التهمة ، فدُبّرت محاكمتهم ، ورتبت شهودهم ، ورسمت خطة الإيقاع بهم . وبعد محاكمة صورية حكم عليهم بالإعدام . فتوسط الإنجليز وبعض سفراء الدول فاستبدل بالإعدام النفي ، ووضعوا في باخرة سارت بهم إلى جُدّة ومنها إلى الطائف . وأهينوا من يوم خروجهم من الآستانة بالتضييق عليهم في مأكلهم وملبسهم ومناهم ؛ وسجنوا في قلعة الطائف ثلاث سنين ، وأجرى عليهم العذاب ألواناً ؛ وكلماء مر عليهم زمن وهم أحياء زادهم تضييقاً حتى يموتوا ؛ ومن اشتد من الضباط عليهم رُقى ، ومن أخذته الشفقة عليهم أبعد . ومدحت يرسل الكتب إلى أهله يطلب منهم مالاً يقتات به ، ويبذل كثيراً من الحيل في إيصالها إليهم ، فإذا أرسلوا مالاً لم يصل إليه . وثمانية من سادة القوم منهم مدحت يعيشون على صحن من الحساء^(١) مصنوع من الماء وورق الفجل في الصباح ، ومثله في المساء ، يريدون بذلك أن يميتوهم جوعاً ولكنهم لا يموتون . وأخيراً ضاق ولاة الأمور بهم ذرعاً فقرروا أن يسمّوهم ، ولكن مدحت وصحبه يكتشفون المؤامرة .

فلما أعتيهم الحيل أوعزوا بخنق مدحت خنق . وكان آخر ما كتّبت كتاب إلى أهله جاء فيه : « سيكون هذا المكتوب آخر ما أكتب فيما أظن . فقد أخذوا منا الأقلام والمداد والورق ، وضيقوا علينا الخناق ، وقصدوا

(١) الحساء : ما يحسى ، أى : يشرب .

تسميئنا واحداً بعد واحد ، ولكن ظهرت نيتهم .
ولابد أن يصلوا يوماً ما إلى غرضهم . فإذا جاءكم خبر وفاتي قبل كتابي
فلا تحزنوا . وأنا أرجو من الله المغفرة فقد مِت فداء الوطن ، وأستودعكم الخالق
الباقى » .

قضى مدحت حياته كلها فى الإصلاح الاجتماعى ، يختار من المدنية الحديثة
أحسن ما وصلت إليه فى تنظيم الحكم على أساس الشورى التى تتفق وتعالىم
الإسلام ، ويأخذ خير أساليبها فى نشر العلم وتنظيم الحياة الاقتصادية للبلاد ،
ويراعى فى ذلك كله مستوى الأمة ومقدرتها على الامتصاص ، فيعجل ما أمكن ،
ويؤجل ما لم يمكن إلى أن يمكن ، ويعدل ما يأخذ حتى يتفق وعقلية شعبه ،
ويلتذ من العذاب يصيبه فى هذه السبيل ، لأنه ربط الإصلاح بعقيدته الدينية ؛
فالدين فى نظره ليس صلاة وصوماً فقط ، ولكنه مع ذلك عمل الخير لشعبه ،
ولا خير أرقى من الأخذ بيد الأمة لتفهم حقوقها وواجباتها وتثور على من يقف
عقبة فى سبيل تقدمها — ومن أجل هذا كان هادئاً مطمئناً مستبشراً وهو فى منقاه ،
يرتقب الموت من ساعة إلى ساعة ، ويقول لأهله فى بعض كتبه : إني أقرأ القرآن
وأستعيد حفظه ، وأستعذب تكرار آية « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن
يؤمن بالله يهد قلبه » وأعدّها أكبر عزاء لى ، وأهزأ بما أسمع من هجاء وافتراء ،
فقد سلّمت كل أمورى لربى . إن الحياة محدودة وهى كالعوبة ، ومحنّتنا يكافئنا
عليها ربنا ، ولنا أسوة فى الأنبياء والأولياء الذين قتلوا أو سجنوا فصبروا على
ما أصابهم .

فإذا فرغ من عباداته ، دوّن بعض مذكراته .

وقد خدمتُ أفكاره شناعة وفاته ، أكثر مما خدمها جهاده في حياته ، فقد أَلَمَّتْ النفوس الخبيثة مما أصابه أَلَمًا مُحْضًا ، وتأججت النار في أفئدتهم وأفئدة من يتصل بهم ، وكانت أحداث الظلم المتوالية تغذيها بالوقود ، فلما التهمت النيران التهمت عبد الحميد كما التهمت من قبلُ عبد العزيز ؛ بل لعلها أيضاً هي التي التهمت فكرة الخلافة من أساسها فيما بعد .

والآن ننتقل بأجهزتنا إلى مصلح آخر من صنف آخر ، هو السيد جمال الدين الأفغانى .

السيد جمال الدين الأفغاني

(١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ) (١٨٣٩ - ١٨٩٧ م)

لئن كان محمد بن عبد الوهاب يرى إلى إصلاح العقيدة ، ومدحت باشا يرى إلى إصلاح الحكومة والإدارة ، فالسيد جمال الدين يرى إلى إصلاح العقول والنفوس — أولاً — ثم إصلاح الحكومة — ثانياً — ، وربط ذلك بالدين : «مدحت» يرى إصلاح الشعب من طريق إصلاح الحكومة ؛ وجمال الدين يرى إصلاح الحكومة من طريق إصلاح الشعب . مدحت يقول : إن الحكومة راع وإذا صَلَّحَ الراعي صَلَّحَت الرعية ، والغاية (الدستور) فإذا وضع ونفذ فأنخير كل الخيل للأمة . ويقول جمال الدين : « إن القوة النيابية لأى أمة لا يكون لها قيمة حقيقية إلا إذا نبعت من نفس الأمة ؛ وأى مجلس نيابى يأمر بتشكيله ملك أو أمير ، أو قوة أجنبية محرّكة له ، فهو مجلس موهوم موقوف على إرادة من أحدثه » . فالعقول والنفوس أولاً ، والحكومة ثانياً .

ماذا تنفع الحكومة الصالحة إذا كان الشعب غير صالح ؟ لقد علمنا التاريخ أن الحكومة لا تستقيم إلا إذا كانت فى الأمة رأى عام يخفيها ، ويلزمها أداء واجباتها ، والوقوف عند حدها ؛ فإذا لم يكن ذلك فالطبيعة البشرية تُتملى على الحكام أن يستأثروا بالمنافع ؛ وغاية ما يتوقع من الحكومة الصالحة غير المؤسسة على قوة الأمة ويقظتها أن تكون موقوتة بوقتها ، فإذا زالت حل محلها من لا يصلح ؛ إذ لا شأن للأمة فى اختيارها ، ولا رقابة لها على أعمالها .

يقول سنة ١٢٩٦ هـ : « هَبُوا أَنْ مَجْلِسًا نِيَابِيًّا أَنْشَأَ فَمَسْتَجِدُونَ أَنْ حِزْبَ الشَّيْءِ لَا أَثَرُ لَهُ ؛ وَسِيفِرُ الْأَعْضَاءِ كُلَّهُمْ إِلَى حِزْبِ الْيَمِينِ ، وَسَيَكُونُونَ كُلُّهُمْ آتِلَةُ

صماء . . . وسيبقى كل عضو أن الدفاع عن الوطن ، ومناقشة الحاكم الحساب قلة أدب ، وسوء تدبير ، وقلة حُسنكة ، وتهوّر « لا . لا . العقول والنفوس هي المقدمة ، والحكومة الصالحة هي النتيجة .

أفغانى الأهل ، شريف النسب ، ينتهى إلى الحسن بن على (ولشرف النسب في هذه البلاد حرمة وإجلال يفوقان ما في غيرها من الأقطار) . جمع إلى شرف النسب عزة السيادة ؛ فقد كان أهل بيته سادة على عمل من أعمال أفغان^(١) . ولكن مالننا ولهذا كله ، فقد تُنبّت النبتة الطيبة في الأرض السبخة ، والنبتة الفاسدة في الأرض الصالحة ، فإذا نبتت النبتة الصالحة في الأرض الصالحة اكتفينا بالتسجيل . فأسرة جمال الدين لم تُنبّت إلا جمال الدين ، وأسرة محمد عبده لم تنبت إلا محمد عبده ؛ وما أكثر الأسر التي تشبه أمرتيهما أو تفوقهما ، ومع هذا لم تنبت شيئاً . فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

تعلّم — كما يتعلّم شباب زمانه في بلاده — الفارسية والعربية على طريقة تشبه الطريقة الأزهرية ، ولا تمتاز عنها إلا بدراسته الواسعة في الفلسفة الإسلامية والتصوف ، كما هي عادة الفرس إلى اليوم ، فكان ذلك نواة ثقافته ؛ ودرس في الهند الرياضة على الطريقة العصرية ، وساح سياحة طويلة في الأقطار الإسلامية إلى مكة ، فأكسبه ذلك تجارب عملية واسعة ، وخبرة بحياة الشرق . ووقعت بلاده في منازعات سياسية على من يتولى الملك ، فانغمس فيها وتشيع لجانب منها وقام منه مقام الوزير ، وانتصر وانهزم ، ولمس تدخل الدول ، فعلمه ذلك كله السياسة وخصومتها ، ودهاءها والأعيها .

وتعلم الفرنسية وهو كبير ؛ أتى بمن يعلمه الحروف الهجائية ، ثم انفراد بتعليم

(١) أعمال أفغان : أقطارها وما تحت حكمها من البلاد .

السيد جمال الدين الأفغاني في شبابه

نفسه نحو ثلاثة أشهر يحفظ من مفرداتها حتى استطاع أن يقرأ من كتبها ويترجم منها ، ثم توسع في ذلك أثناء إقامته بباريس ، ومع هذا فلم يحذِّقها كل الحذق .
 كم من الناس علموا أكثر مما علم ، وقرأوا أكثر مما قرأ ، وروطنوا أكثر مما رطن ، ولكن لم يكن لأحد منهم شخصية كشخصيته : ذكاء متوقد ، وبصيرة نافذة ، وتوليد للأفكار والمعاني من كل ما يقع تحت سمعه وبصره ، واستقصاء للفكرة حتى لا يدع فيها قولاً لقائل « له سلطة على دقائق المعاني وتحديداتها ، وإبرازها في صورها اللائقة بها ، كأن كل معنى قد خلق له ؛ وله قوة في حل ما يُعْضَل منها كأنه سلطان شديد البطش ، ففطرة منه تفكك عقدها . كل موضوع يلقي إليه يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه فيأتى على أطرافه ، ويحيط بجميع أكنافه ، ويكشف ستر الغموض عنه ، فيظهر المستور منه . وإذا تكلم في الفنون حكم فيها حكم الواضعين لها ؛ ثم له في باب الشرقيات قدرة على الاختراع ، كأن ذهنه عالم الصنع والإبداع ، وله لَسَنٌ^(١) في الجدل ، وحِذْق في صناعة الحجة لا يلحظه فيها أحد إلا أن يكون في الناس من لا نعرفه ... »

« أما أخلاقه فسلامة القلب سائدة في صفاته ، وله حلم عظيم يسع ما شاء الله أن يسع ، إلى أن يدنو منه أحد لئيم شرفه أو دينه ، فينقلب الحلم إلى غضب ، تنقُصُ منه الشهب ، فبينما هو حليم أَوَّاب^(٢) ، إذ هو أسد وثاب ؛ وهو كريم يبذل ما بيده ، قوى الاعتماد على الله ، لا يبالي ما تأتى به صروف الدهر .
 أما خَلْقُه فهو يمثل لناظره عربياً محضاً من أهالي الحرمين ، فكأنما قد حفظت له صورة آبائه الأولين من سَكَنَةِ الحجاز . رُبْعَةٌ^(٣) في طوله ، وسط في بنيتِه ،

(١) اللسان : الفصاحة .

(٢) أَوَّاب : راجع إلى الاستغفار .

(٣) رُبْعَةٌ : متوسط القامة .

قمحي في لونه ، عصبى دموى في مزاجه ، عظيم الرأس في اعتدال ، عريض الجبهة في تناسب ، واسع العينين ، عظيم الأحداق ، ضخم الوجنات ، رحب الصدر ، جليل المنظر ، هشّ هشّ عند الغناء ، قد وقاه الله من كمال خلقة ما ينطق على كمال خلقة^(١) .

فهم رسالته وما تتطلب من جهاد ، وما تقتضيه من أعباء ، فلم يرتبط بأسرة ولم يستعبده مال ، وعاش لأفكاره ومبادئه ، تكفيه أكلة واحدة في اليوم كله ، وإن أفرط في الشاى والتدخين . أعد نفسه للنفي في كل لحظة ؛ فنافيه لا يتعبه إلا شخصه . ملابسه على جسمه ، وكتبه في صدره ، وما يشغله في رأسه ، وآلامه في قلبه .

ولقد طوف في فارس والهند والحجاز والآستانة ، وأقام فيها . ولكن لعل أخصب زمنه ، وأنفع أيامه ، وأصلح غرسه ، ما كان في مصر مدة إقامته بها من أول محرم سنة ١٢٨٨ إلى سنة ١٢٩٦ هـ (مارس سنة ١٨٧١ — أغسطس سنة ١٨٧٩) . ثمانى سنين كانت من خير السنين بركة على مصر ، وعلى العالم الشرقى ، لا بما أفاد من جمال مظهرها وحسن رونقها وسعادة أهلها ، ولكن لأنه فيها كان يدفن في الأرض بذوراً تنهياً في الخفاء للنماء ، وتستعد للظهور ثم الإزهار ، فما أتى بعدها من تعشق للحرية وجهاد في سبيلها فهذا أصلها ، وإن وجدت بجانبها عوامل أخرى ساعدت عليها وزادت في نموها .

لقد جرب « السيد » أن يبدّر بذوراً في فارس والآستانة فلم تنبت ، ثم جربها في مصر فأنبثت .

كان من حسنات رياض باشا أن أُعجب « بالسيد » ورأى فيه عالماً لا من طراز من عَرَف من العلماء ، يعرف الدين ويعرف الدنيا ، ويخجّد الفهم ويخجّد القول ،

(١) من وصف الشيخ محمد عبده له .

فمكن له من البقاء في مصر وسعى عند الحكومة فقررت له عشرة جنيهات شهرياً . كانت هذه السنون الثماني من أشقّ السنين على مصر ، إذ كان حالها حال أسرة يأتيتها رزقها رغداً من كل مكان ، فلم تكثف بدخلها الذي يسد حاجتها ، فاستدانت لرفاهيتها ، حتى إذا بلغت الغاية في الدين أخذ الدائنون يحجرون عليها ويتدخلون في شؤونها ، ويشرفون على مصادرها ومواردها ، ولا يتركون لها شيئاً من حرية التصرف ؛ فإذا الأسرة بأثمة بعد نعيم ، وشقية بعد سعادة ، وإذا هي مغולה الأيدي والأرجل والأعناق ، تحاول الخلاص فلا تجده ، وتتلس طريق الحرية فلا تهتدي إليه .

فقد توالى القروض التي اقترضتها ؛ ففي المدة الواقعة بين سنة ١٨٦٤ وسنة ١٨٧٥ بلغت الديون نحو خمسة وتسعين مليوناً من الجنيهات ، فجاءت بعثة كيف Cave سنة ١٨٧٥ لفحص مالية مصر ، واقترحت لضرورة إصلاحها إنشاء مصلحة للرقابة على مالياتها ، وأن يخضع الخديو لمشورتها ، ولا يعقد قرصاً إلا بموافقتها .

وأنشئ صندوق الدين سنة ١٨٧٦ يتسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية ، فكانت حكومة أجنبية داخل الحكومة المصرية . وأنشئ نظام الرقابة الثنائية في هذه السنة أيضاً ، وكان من مقتضاه أن يتولى الرقابة على المالية المصرية مراقبان : أحدهما إنجليزي لمراقبة الإيرادات العامة للحكومة ، والآخر فرنسي لمراقبة المصروفات ، وأنشئت لجنة مختلطة لإدارة السكك الحديدية . وميناء الإسكندرية . وجاءت لجنة تحقيق عليا أوروبية سنة ١٨٧٨ لمراعاة مصالح الدائنين الأجانب ، وتدير المال اللازم لوفاء الأقساط المطلوبة لهم .

وتطورت الرقابة الثنائية إلى تأليف وزارة مختلطة برئاسة نوبار باشا بدخلها وزيران أوربيان أحدهما إنجليزي لوزارة المالية ، والآخر فرنسي لوزارة الأشغال .

ولا شك أن المال عصب الحياة ، فالمشرف عليه مشرف على كل شيء . فتوفير المال لأداء الدين يتطلب الإشراف على جميع الإدارات التي تُفعل المال ، وهذه الإدارات تحصل المال من الفلاح ، وتقول إنه لا بد أن يكون آمناً على ماله ، مهيأة له وسائل إصلاح زراعته ، يُعَملُ بالعدل في تحصيل الضرائب منه ، فلا بد من الإشراف على هذه الشؤون كلها من أجل المال . وهكذا من أشرف على المال أشرف على كل شيء .

كل هذا حدث مدة إقامة « جمال الدين » في مصر ، وكان من طبعه الانغماس في السياسة ، ونمى هذا الطبع فيه نشأته في بيت حكم ، وانغمسه فيها أيام تنازع الأسرة المالكة في الأفغان ، فكانت هذه الأحداث المصرية حافزة له على أن يعيد ما بدأ به من الاشتغال بالسياسة ، وحافزة للناس في مصر على أن يجاوبوا حركته .

كان نشاطه التعليمي ذا شعبتين : دروس علمية منظمة يلقها في بيته في « خان الخليلي » ، ودروس عملية يلقها بين زواره في بيته وفي بيوت العطاء حين يروّذ زيارتهم ، وفي « قهوة البوستة » بالقرب من « العتبة الخضراء » ، وحيثما كان في المجتمعات .

فأما دروسه في بيته ، فكان يلقها على طائفة من مجاورى الأزهر وبعض علمائه ، أمثال الشيخ محمد عبده ، والشيخ عبد الكريم ستّمان ، والشيخ إبراهيم اللّقاني ، والشيخ سعد زغلول ، والشيخ إبراهيم الملباوى .

كان أكثر الكتب التي قرأها لهؤلاء وأمثالهم كتب منطق وفلسفة وتصوف وهيئة ، مثل كتاب الزوراء للدواني في التصوف ، وشرح القطب على الشمسية في المنطق ، والهداية ، والإشارات ، وحكمة العين ، وحكمة الإشراق

في الفلسفة ، وتذكّر الطوسي في علم الهيئة القديمة ، وكتّاب آخر في علم الهيئة الجديدة .

هي كتب فلسفة على نحو ما يتصور الفلاسفة القدماء وفي العصور الوسطى ؛ فكانوا يعدّون المنطق مقدمة الفلسفة أو مدخلها ، ومن فروعها الإلهيات والطبيعة والفلك والطب وما إلى ذلك .

ويظهر لي أن هذه الكتب لم تكن لها قيمة في ذاتها ؛ فقد كان الشيخ حسن الطويل مثلاً يقرأ بعض هذه الكتب في الأزهر ولم يؤثر أثره ، إنما كانت قيمتها في أن كل فصل من فصولها ، أو جملة من جملها ، كان نُكْثَةً يستند إليها الشيخ في شرح أفكاره وآرائه ، والتبشّط في مناحي الفكر ، والتطبيق على الحياة الواقعة ، ونظرتة إلى العالم كوحدة ، مازجاً التصوف بالفلسفة وبالهيئة وبغير ذلك . وهذا هو ما أقنع الشيخ محمد عبده من الشيخ وطمان نفسه إذ قال : إنه « بعد حضوره في الأزهر سنين ملّ الدروس المعتادة ، وصارت نفسه تطلب شيئاً جديداً ، وتميل إلى العلوم العقلية ؛ وكان الشيخ حسن الطويل ممتازاً في الأزهر بعلم المنطق ، فخره عليه ولكن لم يكن يشفي ما في نفسه ، بل كانت تتشوّف^(١) دائماً إلى علم غير موجود . . . وقرأ الشيخ حسن الطويل شيئاً من الفلسفة ، ولكن لم يكن يجزم بأن المعنى كذا ، بل كان درسه احتمالات ، حتى جاء السيد جمال الدين فوجد عنده طلبته وأقصى أمنيته .

فهذه الكتب التي قرأها إنما قيمتها في نفس جمال الدين ، والدنيا تتلون بلون منظار الرائي ، والطبيعة كلها مفتوحة أمام أعين الناس كلهم ، ولكن لا يفهمها إلا القليل .

ما هذا الشيء الجديد الذي وجده « محمد عبده » عند « جمال الدين »

(١) تشوّف : تتطلع .

فاطمأن به واهتدت نفسه إليه ؟ هو ما عند جمال الدين من أصول كُلية هي عماد الفلسفة ، يرجع إليها في كلِّ ما يقرأ من صفحات الكتب ، وهي الحكمُ في صحة ما يُصح ، وبطلان ما يُبطل ، ثم شخصية قوية تجزم في الحكم ولا تتردد تردد الشيخ حسن الطويل ، ثم ربط جزئيات الحياة العلمية والعملية كلها برباط واحد يفتح النوافذ بعضها على بعض حتى تتألف منها وحدة ؛ فالتصوف ، والفلسفة ، والدنيا العامة ، ودنيا الشخص ، هذه كلها لا يصح أن يكون كل منها حجرة مغلقة على نفسها ، بل لا بد أن تتقابل وتتناغم ، وتؤلف دوراً موسيقياً واحداً ، فإذا تم هذا صح نظر الإنسان وزال عنه كثير من الشك المولم والحيرة المضنية ، وبَّت^(١) فيما ينفع وما يضر ، وما يعمل وما يدع ، ووضحت أمامه الأعلام ، واستنارت السبل ؛ أما جملة تصح وجملة لا تصح ، ومؤلف أخطأ ومؤلف أصاب ، ومنطق في الكتاب ولا منطق في العمل ، ونظرية في التصوف تنقضها نظرية في الحكمة ، وأقوال في الزهد يسلّم بها في حينها ، وأقوال في الحث على الانفاس في الحياة يسلّم بها في حينها أيضاً ، فهذه كلها نظرة البدائيين الذين لا يستطيعون أن ينظروا إلا إلى السطح دون الأعماق ، والأعراض دون الجواهر ، والأشكال دون الحقيقة . وفوق هذا كله كان يأخذ بيد تلاميذه فيرفعههم إلى مستوى يسيطرون فيه على الكتاب ، ولا يستعبدون الكتاب ، ويسمون عن قيود الألفاظ والجل إلى معرفة الحقيقة في ذاتها ، ولو خالفت الألفاظ والجل .

وكانت طريقته في التدريس عكس طريقة الشيخ محمد عبده . كان جمال الدين يحدّد موضوع الدرس فقط من الكتاب ، ثم يُفيض في شرح الموضوع من عنده حتى يحيط به من جميع أطرافه ، وبعد ذلك يقرأ نصّ الكتاب فإذا هو واضح ظاهر بيّن فيه موضع الخطأ والصواب . أما الشيخ محمد عبده ، فكان

(١) بت : أمضى الحكم .

يقرأ النص أولاً ويتفهّمه ويفهمه ، ثم يفيض في التعليق عليه وفي بسط الموضوع من عنده .

هذه هي مدرسته النظامية في بيته .

— ٢ —

أما مدرسته الثانية غير النظامية فكانت أكبر أنراً وأعمّ نفعا ، وهي التي كان يتلقى عليه فيها زوّاره في بيته ، وعظاء الرجال عند زيارته لهم في بيوتهم ، وخاصة المفكرين والمثقفين عند تحلّقتهم حوله في « قهوة البوسطة » ، وجمهور الناس عند اجتماعهم به في المناسبات .

في هذه المدرسة تلقى دروسه أمثال : محمود سامي البارودي ، وعبد السلام المويلحي ، وأخيه إبراهيم المويلحي ، ومن الشباب أمثال : محمد عبده ، وإبراهيم اللقاني ، وسعد زغلول ، وعلى مظهر ، وسليم نقاش ، وأديب إسحق ، وغيرهم . وفي هذه المدرسة حوّل « السيد » مجرى الأدب ونقله من حال إلى حال . كان الأدب عبد الأرستقراطية ، لاهمّ له إلا مدح الملوك والأمراء ، والتبغّي بأفعالهم وصفاتهم مهما بلغ من ظلمهم ؛ فكل حاكم سيد الوجود في زمانه ، آت بالمعجزات في أعماله ، معصوم من الخطأ فيما يأتي به ؛ يبتز^(١) مال الناس غصباً ، فلا يُلام على ما غصب ، ولكن يُمدح على ما أنفق ؛ ويقتل من شاء فلا يُسأل عمّن قتل ولكن يُشاد بفضلله إذا عفا . الفن والأدب والشعر والنثر موسيقى لطّريه ، وبهاوان لتسليته ، وعبيد مُسَخَّرَة لنهش أعدائه ، ومدح أوليائه . الأديب الصغير مدّاح للفنّي الصغير ، والأديب الكبير مدّاح للأديب الكبير — فأتى جمال الدين فسخر الأدب في خدمة الشعب ؛ يطالب بحقوقه ، ويدفع الظلم عنه ، ويهاجم من اعتدى عليه كأنثا من كان ؛ يبيّن للناس سوء حالهم ومواقع يؤسّمهم ؛ ويبصّرهم بن كان

(١) . يبتز : يسلب .

سبب فقرهم، ويخرجهم أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، وألا يخشوا بأس الحاكم، فليست قوته إلا بهم، ولا غناه إلا منهم، وأن يلجأوا في طلب حقوقهم المغصوبة، وسعادتهم السلوبة. فخرج على الناس بأدب جديد ينظر للشعب أكثر مما ينظر إلى الحاكم، وينشد الحرية، ويخلع العبودية، ويفيض في حقوق الناس وواجبات الحاكم، ويجعل من الأديب مشرفاً على الأمراء، لا سائلاً يمد يده للأغنياء. وهذه نعمة جديدة لم يعرفها المسلمون منذ عهد الاستبداد.

قال الشيخ محمد عبده في وصف حال مصر قبل مجيء (جمال الدين) :
« إن أهالي مصر قبل سنة ١٢٩٣ هـ كانوا يرون شئونهم العامة بل والخاصة ملكاً لحاكمهم الأعلى ومن يستنبيه عنه في تدبير أمورهم، يتصرف فيها حسب إرادته؛ ويعتقدون أن سعادتهم وشقاءهم موكولان إلى أمانته وعدله، أو خيانتته وظلمه، ولا يرى أحد منهم لنفسه رأياً يحق له أن يبسديه في إدارة بلاده، أو إرادة يتقدم بها إلى عمل من الأعمال يرى فيه صلاحاً لأمتة؛ ولا يعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوى أنهم مصرّفون فيما تكلفهم الحكومة به وتضربه عليهم. وكانوا في غاية البعد عن معرفة ما عليه الأمم الأخرى سواء كانت إسلامية أو أوربية — ومع كثرة من ذهب منهم إلى أوروبا وتعلم فيها من عهد محمد علي باشا الكبير إلى ذلك التاريخ، وذهاب العدد الكثير منهم إلى ما جاورهم من البلاد الإسلامية أيام محمد علي باشا الكبير وإبراهيم باشا، لم يشعر الأهالي بشيء من ثمرات تلك الأسفار، ولا فوائد تلك المعارف. ومع أن إسماعيل أبدع مجلس الشورى في مصر سنة ١٢٨٣، وكان من حقه أن يعلم الأهالي أن لهم شأنًا في مصالح بلادهم، وأن لهم رأياً يُرْجَع إليه فيها، لم يحس أحد منهم ولا من أعضاء المجلس أنفسهم بأن له ذلك الحق الذي يقتضيه تشكيل هذه الهيئة الشورية، لأن مُبدع المجلس قيّده في النظام وفي العمل، ولو حدث إنساناً فكره السليم بأن هناك

وجهة خير غير التي يوجهها إليها الحاكم لما أمكنه ذلك ؛ فإن بجانب كل لفظ نفيًا عن الوطن ، أو إزهاقًا للروح ، أو تجريدًا من المال .

كان الأدب ظلًا لهذا الموقف ، وصورة صادقة لهذا المنظر ؛ فأدباء مصر أمثال السيد على أبى النصر ، والشيخ على الليثى ، وعبد الله باشا فكرى ، تتصفح آثارهم ، فماذا ترى ؟ غزلاً فى حبيب ، أو رسالة إلى صديق ، أو مدحاً لأمير ، أو استعطافاً له ، أو اعتذاراً إليه ، أو وصف سفينة ، أو شكرًا على هدية . أما مصر وحالة شعبها ، وبؤس قومها ، وظلم حكامها ، وحقوق الناس ، وواجبات الحكومة ، فلا تعرُّ منها على شيء .

فلما جاء جمال الدين قلب هذا الوضع ، وفتح للناس منافذ للقول ، وسلك فى ذلك مسالك مختلفة :

١ — كَوّن جماعة من الكهول والشبان حبّب إليهم الكتابة ورسم لهم خُطتها ، وأوحى إليهم بالمعانى الجديدة التى يكتبونها ، وشجعهم على إنشاء الجرائد يكتب فيها ويستكتب منهم من تَوَسَّم فيه المقدرة . مثال ذلك أنه شجع « أديب إسحق » — بعد أن اتصل به اتصالاً وثيقاً وتلمذَ له طويلاً — على أن ينشئ جريدة اسمها « مصر » ، وكان جمال الدين يرسم له خطة السير فيها ، ويكتب بنفسه بعض مقالاتها باسم مستعار هو « مظهر بن وضاح » ، ثم أوعز إليه بالانتقال إلى الإسكندرية ، وأنشأ بها صحيفة يومية اسمها « التجارة » ، وكان جمال الدين يستكتب لهاثنين الصحفيين الشيخ محمد عبده ، وإبراهيم اللقانى ، وأمثالهما ؛ هذا إلى ما يكتبه جمال الدين بنفسه . وكان مما كتبه مقالان أحدهما فى الحكومات الشرقية وأنواعها ، والثانى سماه « روح البيان فى الإنجليز والأفغان » كان لهما صدى بعيد . ولقيت الصحيفتان رواجاً كبيراً ، ولفتت إليهما الأنظار بروحهما الجديد ، ثم أغلقهما (رياض باشا) .

وكذلك فعل في توجيه الكتاب إلى الكتابة في الوقائع المصرية وأمثالها ، فرجى بذلك طائفة من الكتاب تحسن الكتابة ، وتحسن اختيار الموضوعات التي تمس حياة الأمة في صميمها . فيكتب (أديب إسحق) — مثلاً — تحت عنوان : « أوروبا والشرق » : « قضى على الشرق أن يهبط بعد الارتفاع ، ويذل بعد الامتناع ، ويكون هدفاً لسهام المطامع والمطالب ، تعبث به أيدي الأجانب من كل جانب ... » الخ .

ويقول الشيخ محمد عبده : « إن الحاكم — وإن وجبت طاعته — هو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم ؛ ولا يردّه عن خطئه ، ولا يقف طغيان شهوته ، إلا نصح الأمة له بالقول والفعل » .

ويتصل به الكاتب الإسرائيلي الفكاهة « يعقوب صنوع » فينشيء مجلة هزلية اسمها « أبو نضارة » ينتقد فيها سياسة إسماعيل باشا . كل هذا كان النواة الأولى في الشرق للصحافة الشرقية والكتاب الذين يعالجون شؤون الوطن وحالة الشعوب .

وفي الحق إن الظروف التي أحاطت بجمال الدين كانت مساعدة على ذلك ؛ فالحال في مصر هي كما وصفنا من قبل ، والنفوس جزعة من المراقبة الثنائية ونحوها ؛ وإسماعيل نفسه يشجع نقد التدخل الأجنبي وإن لم يشجع نقد شخصيته ، فكان يسره مقالات أمثال « الوقائع المصرية » و « مصر » و « التجارة » ولا يسره أمثال « أبو نضارة » ؛ فكان الأمر أن البلاد أصبحت مستودع (بزين) وجمال الدين (عود نقاب) ، فلما أشعله اشتعلت البلاد ؛ ولولا هذه الظروف لخابت دعوته في مصر كما خابت في فارس والأتاتنة .

٢ — ومسلك آخر سلكه جمال الدين في مدرسته الشعبية ، وهو أحاديثه التي كان ينثرها هنا وهناك في المُقْهى ، وفي المحافل ، وفي بيوت الزيارة . وكان

رحمه الله قليل الاحتفال بالأكل ، قليل النوم ، كثير السهر قوى الشهوة للكلام
تواتيه المعاني ويطاوعه اللسان ، فكان يجد مادة للكلام فى كل شئ : فى
« السجارة » يشعلها ، وفى أى منظر يراه ، وفى الطفل يسأله فيجيب أولا ويجيب ،
وفى حادثة زواج أو حادثة طلاق . وهكذا يستطيع أن يخلق أمتع الحديث من
الشئ العظيم والشئ التافه ومن لا شئ . وكانت مصر — بحمد الله مسألى
بالأحداث فى هذا الزمان ، فكانت تغنيه أحداثها العظام عن خلق الأحاديث
المرتجلة ، وكان له القدرة على أن يلهب مستمعه ، فلا يزال يروح على الفحم حتى
يلهبه ، فإذا جلس يرى بعد الجلسة راحته فى السير لا فى الركوب ، وفى العمل
لا فى السكون ، كأنه يريد أن يجاوب جسمه قلبه ، ويتناغم ^(١) عمله نفسه .

وكان له مذهب فى الكلام يتفق وشهوته ؛ وهو أن يحدث من يفهم ومن
لا يفهم ، ومن يستعد ومن لا يستعد ، كالسحاب ينزل الغيث فتنتفع به الأرض
الصالحة وتسوء به الأرض الفاسدة ، ولا عيب على السحاب . يقول الشيخ محمد
عبده فى هذا : « كان السيد جمال الدين يلقي الحكمة لمريدها وغير مريدها ،
ومن خواصه أنه يجذب مخاطبه إلى ما يريد ، وإن لم يكن من أهله ، وكنت
أحسده على ذلك ، لأننى تؤثر فى حالة المجلس والوقت ، فلا تتوجه نفسى للكلام
إلا إذا رأيت له محلا قابلا واستعدادا ظاهرا » .

وهذا هو السرفى وجود مدرسة فى مصر عجيبية تحسن السمر والحديث ،
وتشقيق الكلام وحسن الاستطراد ، وتأخذ على السامع لُبّه ، من أمثال محمد
عبده ، وسعد زغلول ، والهللواوى ، ولطفى السيد ، وكلهم من تلاميذه فى هذا الباب .
قال سليم بك المنحورى : « كان من ديدن ^(٢) « جمال الدين » أن يقطع

(١) يتناغمه : أى يساوقه فى لغته .

(٢) الديدن : العادة .

بياض نهاره في داره حتى إذا جَنَّ الظلام خرج متوكئاً على عصاه إلى مُقَهَّى
قرب الأزبكية ، وجلس في صدر فئة تتألف حوله على هيئة نصف دائرة ، ينتظم
في سَمَطها ^(١) اللغوي والشاعر والمنطقي والطبيب والكيمائي والتاريخي والجغرافي
والمهندس والطبيعي ، فيتساقون إلى إلقاء أدق المسائل عليه ، وبسط أَعْوَصِ
الأحاجي ^(٢) لديه ، فيحل عُقد إشكالاتها فرداً فرداً ، ويفتح أغلاق ^(٣) طلاسمها
ورموزها واحداً واحداً ، بلسان عربي مبين لا يتلعثم ولا يتردد بل يتدفق كالسيل
من قريحة لا تعرف الكلال ، فيدهش السامعين ، ويُفهِم السائلين ، ويُبشِّم
المعتضين ، ولا يبرح هذا شأنه حتى يشتعل رأس الليل شيئاً . . . فيقفل إلى داره
بعد أن ينقذ صاحب المُقَهَّى كل ما يترتب له في ذمة الداخلين في عداد ذلك الجمع
الأنبي .

ويقول في موضع آخر : « إنه في خلال سنة ١٨٧٨ ، زاد مركزه خطراً لأنه
تدخل في السياسة ، وأخذ يقرَّب منه العوام ، ويقول لهم في أثناء كلامه
ما معناه : « إنكم معاشر المصريين قد نشأتم في الاستعباد ، ورُبيتُم في حجر
الاستبداد ، وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم ، وأنتم تَحْمِلُونَ
عِبء نِير ^(٤) الفاتحين ، وتَعْنُونَ ^(٥) لوطاة الغزاة الظالمين . تَسُومُكُمْ حكوماتكم
الحَيَفَ والجَوْرَ ، وتُنْزِلُ بكم الخَسْفَ والذَلَّ ، وأنتم صابرون بل راضون ، وتستنزف
قِوَامَ حياتكم — التي تجمعت بما يتحلب من عرق جباهكم — بالعصا والمقرعة
والسوط ، وأنتم صامتون . فلو كان في عروقكم دم فيه كُرْبَات حيوية ، وفي
رؤوسكم أعصاب تتأثر فتثير النخوة والحمية ، لما رضيتُم بهذا الذل وهذه المسكنة ...
تناوَبَتْكم أيدي الرعاة ثم اليونان والرومان والفرس ، ثم العرب والآكراد

(١) السمت : المقدر . (٢) الأحاجي : الألغاز . (٣) الأغلاق : الأقفال .

(٤) النير : خشبة توضع على عنق الثورين يقرنان بها ويساقان .

(٥) تعنون : تخضعون .

والماليك إلخ؛ وكلهم يشق جلودكم بمبضع نهمه، وأتمم كالصخرة الملقاة في الغلاة
لا حسن لكم ولا صوت

انظروا أهرام مصر، وهياكل منفيس، وآثار طيبة، ومشاهد سيوه،
وحصون دمياط، فهي شاهدة بمنعة آبائكم، وعزة أجدادكم.

هَبُوا من غفلتكم! اسحوا من سكرتكم! عيشوا كباقي الأمم أحراراً سعداء.
ومنذ ذلك الحين طارت شرارة الثورة المرابية.

بهذا انقلب « الشيخ » من معلم في حجرة إلى معلم أمة: يخاطب العامة
والخاصة، ورجل الشارع والمتربع في دسّ الوزارة.

ومن تمام برّناجحه في هذا الباب أن انضم إلى الحفل الماسوني الإسكتلندي
لأنه يضم كثيراً من عليّة القوم، لعله بذلك يتمكن من إيصال أفكاره إليهم،
ويضم طائفة من المصريين والأجانب، فلهل حرية القول فيه تكون أتم؛ ولكن
ما دخل « السيد » فيه حتى ثارت ثائرتة، وأخذ يهاجه في تصرفه وينقده بخطبه
التواليّة. غاظه من الحفل أنه وجد أعضاءه لا يحبون أن يتكلموا في السياسة فقال:
« أول ما شوقني للعمل في « بناية الأحرار » عنوان كبير خطير: حرية —
مساواة — إخاء، وأن غرضها « منفعة الإنسان — سعى وراء ذلك صروح
الظلم — تشييد معالم العدل المطلق »، ولكن كنت أنتظر أن أسمع وأرى
في مصر كل غريبة وعجيبة، ولكن ما كنت لأتخيل أن الجبن يمكنه أن يدخل
من بين أسطواناتي المحافل الماسونية!

إذا لم تتدخل الماسونية في سياسة الكون، وفيها كلّ بناء حر؛ وإذا كانت
آلات البناء التي بيدها لا تستعمل لهدم القديم وتشيد معالم حرية صحيحة وإخاء
ومساواة؛ وإذا كانت لا تدك صروح الظلم والعتوّ والجور؛ فلا حملت يد الأحرار
مطرقة، ولا قامت لبنائهم زاوية قائمة.

وهكذا نقدها في عدم تدخلها في السياسة ، وتنازع أعضائها على الرئاسة ، ورغبتهم في إغماض أعينهم على ما يقع على الأمة من ظلم .
وأخيراً استقال من هذا الحفل ، وأنشأ محفلاً آخر تابعاً للشرق الفرنسى ؛ وسرعان ما بلغ أعضاؤه أكثر من ثلثائة عضو من نخبة المفكرين والناهضين المصريين ؛ وكان في هذا الحفل مطلق الحرية ، نظم شعبه للأعمال المختلفة ؛ فشعبة للحقانية ، وأخرى للسالية ، وثالثة للأشغال ، ورابعة للجهادية . وهكذا لكل وزارة ومصلحة شعبة ، تدرس كل شعبة شؤون وزارتها أو مصلحتها ، وتعرف ما يقع من الظلم ووجوه الإصلاح فيها ، ثم كل شعبة تتصل بالوزير المختص وتبلغه رغباتها في أسلوب حازم صريح . فكان لذلك هزة في الأندية والمجتمعات ^(١) .

وهكذا اتسعت دائرة نفوذه وأعماله ، فقد بدأ يدرس في حجرة ، ثم أخذ يسيطر على عقول مستمعيه في «قهوة» ، ثم ها هو ذا يريد أن يسيطر على الوزارات ومصالح الحكومة بمحفله . وكان يدرس في بيته كتب الفلسفة والحكمة ، فإذا به في مجتمعاته ومنتدياته يشرح حالة الأمة الاجتماعية ، ويبين حقوقها وواجباتها ، ثم إذا به آخر الأمر يضع يده في صميم الحياة السياسية .
خلقة فيه ظهرت منذ كان شاباً يلعب دوره في نصرة أمير على أمير في ولاية الأفغان ، لا يفتن حتى يتزعم ، ولا يهدأ حتى يضع يده على الأزرار التي تصرف الأمور ، ولكنها أزرار مشحونة بالكهرباء مثيرة للاضطراب ، هو لا يعبا بها ولكنها على رغبة تنال منه .

ماذا كان يريد السيد جمال الدين في مصر ؟

يريد في درسه النظامى توسيع عقول الطلبة ، وتفتيح آفاق جديدة في فهم

(١) خاطرات جمال الدين لمحمد باشا الخزوى .

العالم ، وتعليم الحرية في البحث ، وإيجاد شخصيات من الطلبة تبحث وتنقد وتحكم ؛ خالفت النص أو وافقته ، خالفت المعروف المألوف أو وافقته .

ويريد في درسه العام أن يتحرر الشعب من العبودية للحكام ، ويفهموا موقفهم من الحاكم ، وموقف الحاكم منهم : كل يعرف حدوده ويؤدي واجبه ، فإذا تعدى الحاكم هذه الحدود قال له الشعب : « لا » بملء فيه — يريد تكوين رأى عام واسع الثقافة قوى حازم ، يفهم الأمور الداخلية والخارجية ، ويكون لكل ما يعرض من الحوادث العظام رأياً يقنعه ثم يفرضه على أولى الأمر حتى لا يتلاعبوا به ، يفهم أن من حقه أن يعيش عيشة صالحة ينعم بدخله وله غلة جهده ، فإذا أخذت الحكومة منه الضرائب فعلى قدر ما تستدعيه المصالح العامة لا الشهوات الشخصية ، ولذلك كان من حقه الإشراف على وجوه الدخل والخروج . ويريد في السياسة أن يقتنع الشعب بحقه في الحكم ؛ فإذا فهم ذلك — وهذا ما عمله جمال الدين وصحبه — طالب بالجلس النيابي ، فيعطاه بناء على فهمه وطلبه وقدرته لا على أنه منحة تمنح له ، فإذا أعطيه بمجده كان أجدر بالحفاضة عليه ، وحرص عليه حرصه على دمه ، فاستقر وثبت ، ولم تستطع سلطة ما أن تلغيه أو تهمله . استدعاه الخديو توفيق باشا إلى قصر عابدين وقال له : « إني أحب كل خير للمصريين ، ويسرنى أن أرى بلادي وأبناءها في أعلى درجات الرقي والفلاح ؛ ولكن مع الأسف إن أكثر الشعب خامل جاهل ، لا يصلح أن يُبَلِّغَ عليه ما تلقونه من الدروس والأقوال المهيجة ، فيلقون أنفسهم والبلاد في تهلكة » . فأجاب جمال الدين : « ليسمح لي سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وإخلاص . إن الشعب المصري كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفرادهم ، ولكنه غير محروم من وجود العالم والعامل ، فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصري ينظر إليكم ، وإن قبلتم نصيح هذا الخالص ، وأسرعتم في إشراك

الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى ، فتأمرون بإجراء انتخابات نواب عن الأمة تسن القوانين وتنفذها باسمكم وإرادتكم ، يكون ذلك أثبت لمرشكم وأدوم لسلطانكم » ^(١) ثم خرج من عنده يخطب في هذا الموضوع ، ويستحث تلاميذه وأعوانه على الكتابة فيه في حماسة وقوة .

لقد رأيناه أول عهده في مصر يرى أن مجلس النواب لا قيمة له ما دام المصريون على ما هم عليه من قلة التنبيه ، وضعف اليقظة ، وقلة الشجاعة ، ثم رأيناه آخر عهده يلح في طلب الحكم النيابي ويحرض عليه . فلعله رأى من الأحداث واستبداد الحكام ، ونضج الأمة في السنين الثماني ما غير رأيه وعدّل خطته .

لقد كان الأمير توفيق في آخر أيام إسماعيل باشا يقدره ويدين بمبادئته ، وكان السيد يلتقي به في الحفل الماسوني ، ويتوسّم فيه الخير إذا ولي بعد إسماعيل ، ولكن الخديو توفيق لما تولى الحكم سعى إليه الساعون ، ودس له الدساسون ، فاجتمع مجلس الوزراء وقررنفى السيد جمال الدين « لأنه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوى الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا » ، فثلت لنا من جديد رواية سقراط ، وقبض عليه وعلى خادمه الأمين الفيلسوف أبى تراب في ٦ رمضان سنة ١٢٩٦ ، ٢٤ أغسطس سنة ١٨٧١ ، وأودعا باخرة سارت بهما إلى بمباى . وكان هذا آخر العهد بالأستاذ في مصر ، وإن لم يكن آخر عهدها بآرائه ومبادئه .

أقام السيد في حيدر اباد في الهند منفيا لا يُسمح له بمفارقة ، ولا يستطيع أن يشترك في عمل إلا حديثاً مع زائر ، أو قراءة في كتاب ، أو ردأ على سؤال . وفي هذه المدة ألف كتابه المشهور في « الرد على الدهريين » وعنوانه « رسالة

(١) خاطرات جمال الدين .

في إبطال مذهب الدهريين ، وبيان مفاسدهم ، وإثبات أن الدين أساس المدنية والكفر فساد العِزَّان . « وقد كتبها بالفارسية ثم ترجمت إلى الأردية ، ثم ترجمها الشيخ محمد عبده بمعاونة عارف بالفارسية وهو تابع السيد جمال الدين ، عارف أبو تراب .

ردّ في هذه الرسالة على « داروين » ومذهبه في النشوء والارتقاء ، وعلى أمثاله ممن ذهبوا مذهبه .

وقد يعجب القارئ من تعرضه لمثل هذا البحث ، وهو يتطلب — كما فعل « داروين » — تخصصاً في العلوم الطبيعية من جيولوجيا وفسولوجيا وبيولوجيا وأميرولوجيا (علم تكوين الأجنّة) وغير ذلك .

ولكن عذر السيد أن مذهب « داروين » قد أثار موجة من الإلحاد قوية — وإن لم يكن داروين نفسه ملحداً — وطفأ في عصره مذهب المادية القائل بأن العالم له أساس واحد هو المادة ، ولا شيء وراءها ، وكل شيء في الحياة مظهر من مظاهرها حتى الفكر والعاطفة ؛ والمادة لا تتجدد ولا تنفئ ، وقوانينها أبدية لا تتغير ، وهي قديمة أزلية أبدية ، وليس في هذا العالم شيء يعتريه الفناء ، وإنما تتغير الأشكال ؛ وبناء على ذلك فلا نفس ، ولا روح ، ولا دين ، ولا إله .

وهذا المذهب قديم تراه في البوذية ، وعند قدماء المصريين وعند بعض فلاسفة اليونان ، وظهر في العصور الحديثة في الثورة الفرنسية ؛ ودعا إليه كثير من الفلاسفة في إنجلترا ، وفرنسا ، وألمانيا ؛ وعرفه العرب قديماً وسما أصحابه « الدهريين » وحكى مذهبهم الجاحظ والشهرستاني وغيرهما من مؤرخي المذاهب .

وبانتقال الآراء الغريبة إلى الشرق انتقل مذهب النشوء والارتقاء ،

ومذهب الماديين ؛ فترجم في مصر « شبلى شميل » مذهب بخنر سنة ١٨٨٤ ،
وأثار حركة كبيرة حوله . وفي الهند ظهرت طائفة تعتنق هذا المذهب وتسمى طائفة
« النيتشرية » نسبة إلى نيتشر Nature (وهى كلمة إنجليزية معناها الطبيعية)
وترددت هذه الكلمة وقرعت أسماع الكثيرين ، كما قرعت سمع جمال الدين
أيام إقامته في حيدرآباد ، وسأله الأستاذ محمد واصل مدرس الفنون الرياضية
بمدرسة الأعزة بحيدرآباد في كتاب يقول فيه : « يقرع سمعنا في هذه الأيام صوت
« نيتشر » ، ويصل إلينا من جميع الأقطار الهندية ، ولا تخلو بلدة من جماعة
يلقبون بهذا اللقب « نيتشرى » فما حقيقة النيتشرية وما مذهبهم ، وفي أى وقت
ظهروا ؟ » . فكان من ذلك تأليف هذه الرسالة .

ولكن ليس أقوم ما فيها الرد على داروين ، وإنما أقوم ما فيها إثبات قيمة
الدين ، وضرورته للإنسان ، وأثره في رقيه ، وأثر الإلحاد في انحطاطه . وهذا هو
ما يبلغ فيه جمال الدين الذروة .

وخلاصة رأيه في هذا الموضوع أن الدين — على العموم — أكسب عقول
البشر ثلاث عقائد ، وأودع نفوسهم ثلاث خصال ، كل منها ركن لوجود الأمم .
وعمد لبناء الهيئة الاجتماعية .

العقيدة الأولى التصديق بأن الإنسان ملك أَرْضِيَّ وأنه أشرف المخلوقات ؛
والعقيدة الثانية يقين كل ذى دين أن أمته أشرف الأمم ، وكل مخالف له فعلى
ضلال وباطل ؛ والثالثة جزمه بأن الإنسان ورد هذه الدنيا لتحصيل كمال يهبئه
للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم الدنيوى ، والانتقال من دار ضيقة
الساحات ، كثيرة المكروهات ، جدية بأن تسمى « بيت الأحزان » إلى دار
فسيحة الساحات ، خالية من المؤلمات ، لاتنقض سعادتها ، ولا تنتهى مدتها .

أما الخصال الثلاث فهي : الحياء والأمانة والصدق .

ويشرح أن هذه الأسس التي أتت بها الأديان هي علة العمران ، وعليها تتوقف سعادة الإنسان ، وأن الماديين أو الدهريين أو النيتشرين تؤدي تعاليمهم إلى إنكار هذه الأسس فتنزّل الإنسان منزلة الحيوان ، وتفقد الباعث على الخير ، وتُعدّ حياة جامدة ضيقة جافة لا قلب لها ، ولا سمو فيها ، وفي هذا انتكاس^(١) خلّقه ، وهدم لكيانه ، وحرمان مما أعدّه الله له .

وفي الإسلام مزايا على سائر الأديان « أو لها : صَقَلِ العقول بصِقَالِ التوحيد ، وتطهّرها من لُوثِ^(٢) الأهوام . فن أهم أصوله الاعتقاد بأن الله منفرد بتصرف الأكوام متوحد في خلق الأفعال ، وأن من الواجب طرح كل ظن في إنسان أو جماد — علويًا كان أو سُفليًا — يكون له في الكون أثر من نفع أو ضرر ، أو إعطاء أو منع ، أو إعزاز أو إذلال . . . ؛ أو نحو ذلك من خرافات كل واحدة منها كافية في إعماء العقول وطَمَسِ أنوارها .

وثانيها : أن الإسلام فتح أبواب الشرف للأُنفس كلها ، وأثبت لكل نفس الحق في السمو . . . وبحق امتياز الأجnas ، وتفاضل الأصناف ؛ وقوّم الناس بالكمال العقلي والنفسى ؛ فالناس إنما يتفاضلون بالعقل والفضيلة لا بأى شيء آخر . وقد لا نجد من الأديان الأخرى ما يجمع أطراف هذه القاعدة .

وثالثها : أن الإسلام يكاد يكون منفرداً بين الأديان بتقريب المعتدين بلا دليل ، وتوبيخ المتبعين للظنون . . . فهو كلما خاطب ، خاطب العقل ، وكلما احتكم ، احتكم إلى العقل ؛ تنطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة . وأن الشقاء والضلالة من لواحق الغفلة وإهمال العقل ، وانطفاء نور البصيرة .

ورابعها : أن الإسلام أوجب تعليم سائر الأمة وتنوير عقولها بالمعارف والعلوم ،

(١) انتكاس : انقلاب .

(٢) اللوث : الشوب والتلوّث .

وفرض نصب المعلم ليؤدى عمل التعليم ، وإقامة المؤدب الأمر بالمعروف الناهى عن المنكر فقال : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وقال : « قولوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » .

وعلى هذه الأركان الأربعة بُنِيَ الإسلام ، وكل ركن منها له الأثر البالغ في تقويم المدينة وتشديد بناء النظام ، وتدعيم السعادة الإنسانية ؛ وقد دارت حالة المسلمين رقيقاً وانحطاطاً على حسب تمسكهم بهذه العناصر وتخليهم عنها .
هذا ما عمله « جمال الدين » في حيدر اباد .

فلما حدثت في مصر « الثورة العرابية » نقلته حكومة الهند من حيدر اباد إلى كلكتا ، وألزمته الإقامة فيها مخفوراً مراقباً حتى انتهت الثورة بدخول إنجلترا مصر ، فأبيح له الذهاب حيث شاء (في غير الشرق) ، فيذكر مستر « بلنت » Blunt أنه ذهب إلى أمريكا ليتجنس بالجنسية الأمريكية ، وأقام بها أشهراً ولم ينفذ ما اعترمه — ولم يذكر ذلك غير بلنت من مترجميه^(١) .

ثم رأيناه في لندن سنة ١٨٨٣ ولم يطل الإقامة بها ، ثم سافر منها إلى باريس ، وكان قد كتب إلى تلميذه وصديقه الشيخ محمد عبده ، ليوافيه بها من منفاه في بيروت ، ففعل .

ما برزناجحه ؟ ماذا ينوى من العمل بعد ما جرب ، وبعد ما نال من الأحداث ونالت منه ؟

(١) وأنا أستبعد رواية مستر « بلنت » لأن السيد لما خرج من الهند سافر بجرأ عن طريق البحر الأحمر ، فلما كان في بور سعيد كتب إلى الشيخ محمد عبده كتاباً لا تزال محفوظة صورته الفوتوغرافية يقول فيه : « أنا الآن في « برط السعيد » أذهب إلى لندرة . . . لأن أخبار العالم كانت قد انقطعت عني مدة سبعة أشهر ، ولذا لا أدري مستقر المعارف (وهو تابعه) . أخبره بسفري » .

ها هو ذا والشيخ محمد عبده يتشاوران فيما يصنعانه من الإصلاح .
فأما الشيخ محمد عبده فكاد يدب إليه اليأس من الجيل الحاضر ، بعد أن
خبر الناس في حوادث عراقى وغدرهم ، وقلة وفائهم ، وتكالبهم على مصالحهم
الشخصية ، فأشار على السيد جمال الدين أن يذهب إلى مكان بعيد غير خاضع
لسلطان دولة تعقل سيرها ، ثم ينشأ فيه مدرسة للزعماء يختارون لها التلاميذ
من نجباء الناشئين من الأقطار الإسلامية ، ومن يتوسمّن فيهم الخير ، ثم يربّيهم
على منهج قويم يختارانه ، ويُعدّّهم للزعامة والإصلاح ، قال : « فلا تمضى
عشر سنين حتى يكون عندنا كذا وكذا من التلاميذ الذين يتبعوننا في ترك
أوطانهم ، والسير في الأرض لنشر الإصلاح المطلوب فينتشر أحسن انتشار » .
لم يعجب « السيد » هذا رأى ، ورأى فيه خوراً في العزيمة ، وجنوحاً إلى
السلمة ، ومبالغة في التشاؤم من الحاضر ، وقال الشيخ محمد عبده : « إنما أنت
مُتَبَطِّلٌ »^(١) ووضع « السيد » خطته ، وهى إنشاء جريدة عربية في باريس ، تُنشر
منها فى العالم الإسلامى ، تفهمه حقوقه وواجباته وتشعل وطنيته ؛ فكان ذلك .
وكان من هذا جريدة « العروة الوثقى » يكون « للسيد » فيها الأفكار والمعانى ،
وللشيخ محمد عبده التحرير والصياغة ، وميرزا محمد باقر يعرب لها عن الصحف
الأجنبية كل ما يهتم العالم الشرقى ، وكان وراء هذه المجلة جمعية سرية منبئة فى
جميع الأقطار الإسلامية ، اختير أعضاؤها من بين المسلمين المتمعنين المتحمسين
لدينهم . ووضع لها يمين يقسمها من يدخل فيها ويتعهد « بأن يبذل ما فى
وسعه لإحياء الأخوة الإسلامية ، وإنزالها منزل البنوة والأهبة الصحيحتين ،
وَألا يقدم إلا ما قدّمه الدين ، وألا يؤخر إلا ما أخره الدين ، ولا يسعى قدماً

(١) ولعل هذه الفكرة هى التى أوحى للسيد محمد رشيد فيما بعد بإنشاء مدرسة الدعوة
والإرشاد فى مصر .

واحدة يتوهم فيها ضرراً يعود على الدين جزئياً كان أو كلياً ، وأن يطلب الوسائل لتقوية الإسلام عقلاً وقدرة ، وأن يوسع معرفته بالعالم الإسلامى من كل نواحيه بقدر ما يستطيع » الخ . وأنشئت للجمعية فروع فى البلدان المختلفة ، وكل فرع يجتمع المذاكرة ، وفى آخر كل اجتماع يتبرع الأعضاء بشئ من المال فى صندوق صغير له تُقَبَض ضيق يضع فيه كل ما تيسر خفية ، حتى لا يعلم من أدى أقل ومن أدى أكثر — ولعل هذا الباب هو ما كان ينفق منه على الجريدة والقائمين بها ، فقد كانت ترسل أكثر أعدادها بالجان .

أصدرنا من الجريدة ثمانية عشر عدداً فى ثمانية أشهر ، ظهر العدد الأول منها فى ١٥ جمادى الأولى سنة ١٣٠١ = ١٣ مارس سنة ١٨٨٤ ، وظهر العدد الأخير فى ٢٦ ذى الحجة سنة ١٣٠١ = ١٧ أكتوبر سنة ١٨٨٤ .

ماذا كان الغرض من هذه الجريدة ؟

لخصت الجريدة أهم أغراضها أول عدد من أعدادها فيما يأتى :

(١) بيان الواجبات على الشرقيين التى كان التفريط فيها موجباً للسقوط والضعف ، وتوضيح الطرق التى يجب سلوكها لتدارك ما فات .
- ويستتبع ذلك بيان أصول الأسباب ومناشئ العلل التى أفسدت حالهم ، وعمت عليهم طريقهم . وإزاحة الغطاء عن الأوهام التى حلت بهم .

(٢) إشراب النفوس عقيدة الأمل فى النجاح ، وإزالة ما حل بها من اليأس .

(٣) دعوتهم إلى التمسك بالأصول التى كان عليها آباؤهم وأسلافهم ، وهى

ما تمسكت به الدول الأجنبية العريضة الجانب .

(٤) الدفاع عما يُرَى به الشرقيون عموماً والمسلمون خصوصاً من التهم ،

وإبطال زعم الزاعمين أن المسلمين لا يتقدمون فى المدنية ما داموا متمسكين بأصول دينهم .

(٥) إخبار الشرقيين بما يهمهم من حوادث السياسة العامة والخاصة .
(٦) تقوية الصلات بين الأمم الإسلامية ، وتمكين الألفة بين أفرادها ،
وتأمين المنافع المشتركة بينها ، ومناصرة السياسة الخارجية التي لا تميل إلى الحيف
والإجحاف بحق الشرقيين .

أراد السيد أن يدعو إلى إصلاح المسلمين دينياً واجتماعياً وسياسياً . وإذا كان
الإسلام تمتزج فيه العقائد بالنظم الاجتماعية والنظم السياسية كانت دعوته شاملة
لهذه المناحي الثلاثة .

كان المثل الأعلى له حالة المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين ، من حيث العقيدة^١
والصفات الخلقية والنظام السياسي .

فيرى أنهم كانوا موحدين حقاً ، معتزين بدينهم ، لاتفرقهم المذاهب والنحل ،
متراطين برابط الأخوة ، فيهم خلق الإياء والشم ، يبذلون أعز شيء في سبيل
عقيدتهم وعزتهم ، ينشرون بينهم العلم ما استطاعوا ، ويأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر في غير هوادة .

ثم دخل الفساد على توالى الزمن من خمسة أبواب : من عقيدة الجبر والخطأ
في فهم القضاء والقدر حتى صرفت النفوس عن الجد في الأعمال ؛ وما أدخله
الزنادقة على تعاليم الإسلام في القرنين الثالث والرابع ، فجعلوا المسلمين شيعاً
وأحزاباً ، وأضعفوا قوة الدين بما أدخلوا من تعاليم فاسدة ؛ وما أحدثه
السوفسطائية من أفكار ، وعدم الحقائق خيالات تبدو للنظر ، وما عمله كذبة
المحدثين من وضع أحاديث ينسبوننها إلى رسول الله وفيها السم القاتل لروح العمل
والإياء ، وفيها ما يستوجب ضعفاً في المهم ، وفتوراً في العزائم ؛ ومن ضعف
التربية والتقصير في إرشاد الجمهور إلى أصول دينهم ، ونشر العلم بينهم . وزاد في
بعض المقالات أسباباً أخرى أهمها تفكك الروابط بين أجزاء الأمة ، فلا ترابط

بين العلماء بعضهم وبعض ، ولا بين العلماء والأمرء ، ومنها أن الدين الإسلامى جعل أمته أمة مجاهدة قوية محاربة ، يأمرها الله بقوله : « وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة » فلما استهانت بهذا الأمر ، ولم تُعدّ لكل موقف عدته ، ذلت بعد عزة وضعت بعد قوة .

وكان يختار بعض هذه الأسباب ويوسعها تفصيلاً ، أو يفردها فى مقال ، كما فعل فى مقال القضاء والقدر . وكان من عادته أن يلهب النفوس بأسواط التقريع ثم يدخل الأمل عليها بأن هذه عوارض يمكن أن تزول ما سلم الأصل ، مذكراً دائماً بحالة المسلمين فى العهد الأول ، وعزتهم الأولى .

وكان مثله الأعلى كذلك حكومة إسلامية واحدة تاتّم بالإسلام وتعاليمه ، ولما رأى أن ليس فى الإمكان خضوعها لأمير واحد اكتفى بالدعوة إلى أن ترتبط أجزاؤها بروابط محكمة ، ويكون لها مقصد واحد ، وتحكم الأقطار كلها بحكومات إمامها القرآن ، وأساسها العدل والشورى ، واختيار خير الناس لتولى الأمور . يقول فى ذلك بعد أن دعا إلى اتفاق الأمم الإسلامية : « لا ألتس بقولى هذا أن يكون مالك الأمر فى الجميع شخصاً واحداً ، فإن هذا ربما يكون عسيراً ، ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن ، ووجهة وحدتهم الدين ، وكل ذى ملك على ملكه يسعى بمجده لحفظ الآخرين ما استطاع ، فإن حياته بحياتهم وبقاءه ببقائهم » . وكثيراً ما كان يضرب المثل بالإمارات الجرمانية فى توحدها بعد تشتتها ، ويدعو إلى حلف بين الدول الإسلامية يتزعمه أكبرها وأقواها .

وخشى أن هذا النظام الذى يدعو إليه يثير الشقاق بين المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الأخرى فى الأقطار الإسلامية ، فقال : « لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه — بتخصيصها للمسلمين بالذكر أحياناً ومداومتها عن حقوقهم — تقصد الشقاق بينهم وبين من يجاورهم فى أوطانهم ، ويتفق معهم فى مصالح

بلادهم ، ويشاركهم فى المنافع من أجيال طويلة ؛ فليس هذا من شأننا ، ولا مما ندعو إليه ، ولا مما يبيحه ديننا ، ولا تسمح به شريعتنا الخ » .

وقاده هذا التفكير فى نوع الحكومة التى يأملها ، والأخلاق التى يرجوها من العزة والشم والقوة ، أن يناهض — فى الجريدة — الاحتلال الأجنبى فى الأقطار الإسلامية — وخاصة فى مصر — بكل قوته ، ويؤلّب عليه فى غير هواده . وقد شغل هذا أكبر جزء من الجريدة ، من كتابة مقالات ورواية أخبار وتعليق عليها ، واستعمل لهذا الغرض أشد أنواع التعبير ، وأعنف أساليب التهميج ، واستغل حوادث المهدي فى السودان لإثارة الشعور وإهاجة النفوس .

واستعمل إلى جانب الجريدة رُسلًا متخفّين يذهبون إلى الأقطار المختلفة مزودين بالتعاليم التى لا يستطيع نشرها فى الجريدة ، فرسول إلى موسكو ، ورسول إلى الحجاز ، حتى أرسل الشيخ محمد عبده مرة — وهو محكوم عليه بالنفى — إلى مصر وتونس .

كان من نتيجة ذلك أن أحس من بيده السيادة على الحكومات الهندية والمصرية الخطر من الجريدة ، فأمر بمنعها من الدخول ، وأصدرت وزارة نوبار باشا قراراً بالتشدد فى منعها .

فلما أحست الجريدة شدة المراقبة ، واستحالة وصول الأعداد إلى أصحابها إلا فى القليل النادر ، وفى كثير من التحايل ، احتجبت .

احتجبت والأسى يحزّ فى نفس القائلين عليها ؛ فلا من دعوم لبّوا الدعوة فتأروا يطلبون أن يكون أمرهم بيدهم ، ولا الجريدة استطاعت أن تستمر فى دعوتها حتى تؤدّى رسالتها .

وبهذا انتهت مرحلة أخرى من حياة « السيد » مدتها ثلاث سنين قضاهما

في باريس ، كلها عناء ، وكلها جهاد ، انتهت بما أحزنه وخيب أمله ، وإن كانت المعاني لا تنعدم كما أن المادة لا تنعدم .

— ٤ —

حدثان هامّان حدثا في السنين الثلاث التي كان فيها « السيد » في باريس ، أحدهما اتصاله بالفيلسوف الشهير « رينان » وإعجاب كل منهما بالآخر ، ودخولهما معاً في معركة — وإن لم تكن حامية — حول الإسلام والعرب ؛ وقد فتحت صدرها لهذه المعركة جريدة « الديبا » الفرنسية الشهيرة .

فقد ألقى الأستاذ « رينان » في السربون محاضرة دارت حول نقط ثلاث :

(١) خطأ المؤرخين في قولهم : علوم العرب ، وفنون العرب ، وتمدن العرب ، وفلسفة العرب ، مع أن هذه الأشياء نتاج الأمم غير العربية أكثر منه نتاجاً للأمة العربية ، فالتمدن أكثره من نتاج الفرس ، والفلسفة أكثرها من نتاج النصارى التسطوريين والوثنيين الحزانيين . والفلاسفة الذين ظهروا في دولة الإسلام كالكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد لم يكن منهم من العرب إلا الكندي ، فنسبة الحضارة والمدنية والعلم والفلسفة إلى العرب خطأ ، وعدم دقة في التعبير .

(٢) أن الإسلام لا يشجع على العلم والفلسفة والبحث الحر ، بل هو عائق لها ، بما فيه من اعتقاد للغيبيات وخوارق العادات والإيمان التام بالقضاء والقدر . ومن اشتغل بالفلسفة من المسلمين اضطهد أو أحرقت كتبه أو كان في حماية خليفة أو أمير مؤمن في الظاهر غير متدين في الباطن ، ومع ذلك فما وصل إليه هؤلاء في الفلسفة ليس له قيمة كبيرة ، فهو ليس إلا فلسفة اليونان مشوهة ، والفلسفة التي أخذها الأوروبيون عن المسلمين في أسبانيا كانت فلسفة رديئة الترجمة ، مشوهة الأصل ، لم تستفد منها أوربة الفائدة الحقة إلا بعد ترجمتها ترجمة جديدة

من منابها الأصلية . ومع هذا يقول « رينان » : « إن في دين الإسلام تعاليم ومبادئ عالية القيمة رفيعة المقام ، وما دخلت في حياتي مسجداً من مساجد المسلمين إلا شعرت بجاذبية نحو الإسلام ، بل تأسفت ألا أكون مسلماً . . . » ولكن الإسلام حجب العقل عن التأمل في حقائق الأشياء . . . وعقول أهل البلاد الإسلامية قاصرة ، وما يتميز به المسلم هو بغضه للعلوم واعتقاده أن البحث كفر وقلة عقل لا فائدة فيه . (٣) أن العنصر العربي بطبيعته أبعد العقول عن الفلسفة والنظر فيها ؛ فالزمن الذي كان يسود فيه العنصر العربي — وهو عهد الخلفاء الراشدين — لم تكن فيه فلسفة ، ولم يظهر البحث العلمي ولا الفلسفة إلا حين انتصرت الفرس ونصروا العباسيين على الأمويين وساموهم زمام الملك ، ونقلوا الخلافة إلى العراق ، مهد التمدن الفارسي القديم .

وختم محاضراته بالإشادة بقيمة العلم ودعوة الأمم كلها شرقية وغربية إلى المهجوم عليه ، « فالعلم روح كل هيئة اجتماعية ، وبه تتقدم الأمم ، وبه يتحقق العدل ، وبه يستخدم العقل القوة . . . وهو لا يساعد إلا على التقدم للمؤسس على حرمة الإنسان وحرية » .

نشرت هذه المحاضرة في جريدة « الديب » فأثارت خواطر المسلمين والمستشرقين والباحثين في شؤون المسلمين .

فكان ممن رد عليه الأستاذ « مسمر » رئيس البعثة المصرية بفرنسا إذ ذاك ، وفي رده كاد يسلم بالسؤال الأول ، وهي أن المدنية العربية ليست مدنية العرب وحدهم بل مدنية الأمم المختلفة التي دخلت في الإسلام ، وفي المسألة الثانية قال إنه ليس في دين الإسلام وتعاليمه ما يمنع المسلمين من التقدم العلمي ، وقد تقدم المسلمون في عصور مختلفة ولم يتمتع دينهم من أن يتفوقوا على المسيحيين في بعض تاريخهم ، وكل سائح الآن يسيح في البلاد الإسلامية يشعر بنهضة الشرق وأخذ بأساليب

التقدم والإصلاح ، من غير أن يصددهم دينهم عن ذلك . ثم قال : « ومن الغريب أنه قبل أن يلتقى السيورينان خطبته بيومين ألقى بعض العلماء العظام أمام الحفل نفسه محاضرة اشتملت على مكتشفات العرب في علم الحياة — وقد نشرت هذه المحاضرة في المجلة العلمية — ... وهي محاضرة ترشدنا إلى حقيقة التمدن الإسلامى فى القرون المتوسطة ، فلواطلع السيورينان عليها وعلى ما كتبه « سديو » و « دوزى » — فى مؤلفاتهما عن العلوم والآداب والفنون والصنائع المنسوبة إلى العرب ، وعرف ما عملته هذه الأمة فى العلم ، مما لا يحصى عدده على حين كانت أوربة منغمسة فى التوحش والجهالة — ما نسب إلى العرب ما نسب ، وهذا العلم تقدم بمعونة الدين لا برغم الدين . فإذا كان الإسلام سمح للساطرة والمجوس واليهود فى دولته بهذا التقدم العلمى الذى ذكره مسيورينان فلماذا لا يكون سبباً فى حل ملايين المسلمين الآن على الأخذ بأسباب العلم — وأما المسألة الثالثة فلم يعرها مسيو مسمر كبير اهتمام فى الرد .

وقد تحمس الشبان المسلمون فى باريس لمقال « رينان » ورد « مسمر » فاجتمعوا وكلفوا أحدهم حسن عاصم « حسن باشا عاصم فيما بعد » تعريب المحاضرة والرد عليها فعرهما ، وقال فى أول ذلك : « لما كان الذب عن الدين فرضاً على الإنسان ، وحب الوطن من الإيمان ، اجتمع جم غفير من طلبة العلم المصريين المقيمين بفرنسا وكلفوا أخاهم العبد الفقير « حسن عاصم » بتعريب الخطبة التى ألقاها رينان ... طعنًا فى دين الإسلام والأمة العربية ، وبتعريب ما كتبه الفيلسوف الكبير صاحب الفكر الصائب السيومسمر ... والغرض أن نقف على الطعن والرد كل من كان على دين الإسلام أو من الأمة العربية ، حتى يمكنهم تنفيذ كلام السيورينان ، فيقعوا إظهاراً للحق » ؛ كما عرب محمد مختار أحد طلبة العلوم الطبية بباريس المحاضرة التى أشار إليها مسيو مسمر .

بعد بضعة أسابيع من نشر محاضرة رينان رد الأستاذ جمال الدين عليه في « الديبا » أيضاً ، ولكن كان رده هادئاً في بعض نقطه ، فلعله لذلك لم يعجب حسن عاصم ولا إخوانه ، ولذلك لم يهتموا بترجمته إلى العربية أو نشره ، فقد مدح رينان على بحثه وإنصافه وقال إنه استفاد من محاضراته استفادة كبيرة ، ثم قال : « إن المحاضرة تشتمل على نقطتين أساسيتين : (١) أن الديانة الإسلامية كانت — بما لها من نشأة خاصة — تناهض العلم ؛ (٢) أن الأمة العربية غير صالحة بطبيعتها لعلوم ما وراء الطبيعة ولا للفلسفة .

» فأما عن النقطة الأولى ، فإن المرء ليتساءل ، بعد أن يقرأ المحاضرة عن آخرها ، أصدر هذا الشر عن الديانة الإسلامية نفسها أم كان منشؤه الصورة التي انتشرت بها الديانة الإسلامية في العالم ، أم أن أخلاق الشعوب التي اعتنقت الإسلام أو تحولت على اعتناقه بالقوة ، وعاداتها وملسكتها الطبيعية هي جميعاً مصدر ذلك ؟ لا ريب أن قصر الوقت المخصص للمسيو رينان قد حال دون جلالة هذه النقطة .

ثم أخذ يبين أن ما وقع للمسلمين وقع مثله في الأديان الأخرى ، ف رؤساء الكنيسة الكاثوليكية المبعجلون لم يلقوا أسلحتهم بعد كما أعلم ، وهم عاكفون على محاربة ما يسمونه بالتدليس والضلال (يعني العلم والفلسفة) .

قال : « وأما النقطة الثانية فالكل يعلم أن الشعب العربي خرج من حال الهمجية التي كان عليها وأخذ يسير في طريق التقدم الذهني والعلمي ، ويُفد^(١) السير بسرعة لا تعادها إلا سرعة فتوحاته السياسية ، وقد تمكن في خلال قرن من التكيف بالعلوم اليونانية والفارسية ... فتقدمت العلوم تقدماً مذهشاً بين العرب ، وفي كل البلدان التي خضعت لسيادتهم . وقد كانت رومة وبيزنطة المدينتين

(١) يفد : يسرع .

الرئيسيتين لعلوم اللاهوت والفلسفة ، بل مبعث أنوار المعارف الإنسانية كلها . . . ثم جاء الوقت الذى وقف فيه علماء هاتين المدينتين عن البحث ، وتهدمت فيه نُصُبُهم التى أقاموها للعلم ، ودرجت كتبهم القيمة فى طىِّ النسيان ، وقد كان العرب فى ذلك الجهل حين شرعوا يتناولون ما تركته الأمم المتقدمة ، فأحيوا تلك العلوم المندثرة ، ورقوها وخلعوا عليها بهجة لم تكن لها من قبل ، أو ليس هذا دلالة بل برهاناً على حُبهم الطبيعى للعلوم ؟

« صحيح أن العرب أخذوا عن اليونان فلسفتهم كما أخذوا عن الفرس ما اشتهروا به ، بيد أن هذه العلوم التى أخذوها بحق الفتح قد رقوها ووسعوا نطاقها ووضحوها ، ونسقوها تنسيقاً منطقياً ، وبلغوا بها مرتبة من الكمال تدل على سلامة الذوق وتنطوى على الثبوت والدقة النادرين . وقد كان الفرنسيون والإنجليز والألمان لا يبعدون عن رومة وبيزنطة بُعد العرب عنهما ، وكان من السهل عليهم أن يستغلوا كنوز علوم تلك المدينتين ، ولكنهم لم يفعلوا ، حتى جاء اليوم الذى ظهر فيه منار المدنية العربية على قمة جبال البرانس يرسل ضوءه وبهائه على الغرب ، فأحسن الأوروبيون إذ ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة العربية ، ولم يكونوا يفكرون فيه وهو فى ثوبه اليونانى على مقربة منهم . أو ليس هذا برهاناً آخر ناصعاً على مزايا العرب الذهنية وحُبهم الطبيعى للعلوم ؟

« وبينما يسلم مسيو رينان بأن البلدان الإسلامية فى غضون خمسة قرون من سنة ٧٧٥ م إلى أواسط القرن الثالث عشر كانت تحتوى علماء ومفكرين عظاماً ، وأن العالم الإسلامى إذ ذاك كان يفوق العالم المسيحى فى الثقافة الذهنية إذ يقول : إن أكثر الفلاسفة الذين شهدتهم القرون الأولى للإسلام كانوا كتابهسي السياسيين من أصل حرّانى ، أو أندلسى ، أو فارسى ، أو من نصارى الشام . ولست أريد أن أعطي علماء الفرس صفاتهم الباهرة ، ولا أن أغض الطرف عن

الدور الجليل الذي لعبوه في العالم الإسلامي ، ولكن أرجو أن يسمح لي أن ألاحظ أن الحرائين كانوا عرباً ، وأن العرب لما احتلوا أسبانيا لم يفقدوا جنسيتهم بل ظلوا عرباً ، وأن اللغة العربية كانت إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون لغة الحرائين ، وكونهم قد حافظوا على ديانتهم القديمة وهي « الصابئة » ليس معناه أنهم لم ينتموا إلى الجنسية العربية ، وقد كانت أكثرية نصارى الشام عرباً غسانيين اهتموا بهدى النصرانية . أما ابن باج ، وابن رشد ، وابن طفيل فلا يمكن القول بأنهم أقل عربية من الكندي بدعوى أنهم لم يولدوا في جزيرة العرب ، وخصوصاً إذا اعتبرنا أن لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها .

» ثم ماذا يكون لو قصرنا نظرنا على الأصل الذي ينتمى إليه العظيم ، ولم نأبه للنفوذ الذي سيطر عليه ، والتشجيع الذي لقيه من الأمة التي عاش فيها ؟ لو فعلنا ذلك لقلنا إن نابليون لا ينتمى إلى فرنسا ، ولما صح لألمانيا أو إنجلترا أن تدعى كلتاها الحق في العلماء الذين استوطنوها بعد أن رحل أصولهم إليها من بلدان أخرى .

ثم تعرض لأسباب انطفاء هذه الشعلة ، وختم رده بقوله : « إن العقل لا يوافق الجاهل ، وتعاليمه لا يفقهها إلا نخبة من المتنورين ، والعلم — على ما به من جمال — لا يرضى الإنسانية كل الإرضاء ، وهي التي تتعطش إلى مثل أعلى ، وتحب التحليق في الآفاق المظلمة السحيقة التي لا قبل للفلاسفة والعلماء برويتها أوارتيادها » .

رد عليه الأستاذ رينان وبادله مدحاً بمدح ، وإعجاباً بإعجاب ، وقال : « تعرفت بالشيخ جمال الدين من نحو شهرين فوقع في نفسي منه ما لم يقع لي إلا من القليلين ، وأثر في تأثيراً قوياً ؛ وقد جرى بيننا حديث عقدت من أجله النية على أن تكون علاقة العلم بالإسلام هي موضوع محاضراتي في السربون . . .

والشيخ جمال الدين نفسه خير دليل يمكن أن نسوقه على تلك النظرية العظيمة التي طالما أعلنّاها ، وهي أن قيمة الأديان بقيمة من يعتنقها من الأجناس ، وقد خيل إلى من حرية فكره ، ونبالة شيمه ، وصراحته — وأنا أتحدث إليه — أنى أرى أحد معارف من القدماء وجهاً لوجه ، وأنى أشهد ابن سينا ، أو ابن رشد ، أو واحداً من أولئك الملحدّين العظام الذين ظلّوا خمسة قرون يعملون على تحرير الإنسانية من الإِسار .

ثم قال : « ولست أرى في البحث النفيس الذى عاجله الشيخ إلا نقلة يصح أن نختلف فيها حقيقة . . . فلنسا بالتأكيد نكرر ما لرومة على تاريخ الإنسانية من نفوذ ، ولا ما كان للعرب من نفوذ ، ولكن هذه التيارات الإنسانية العظيمة في حاجة إلى تحليل ؛ إذ ليس كل ما كتب باللاتينية يزين تاج شهرة رومة ، ولا كل ما كتب باليونانية من عمل اليونانيين ، ولا كل ما كتب بالعربية نتاج عربي ، ولا كل ما نشأ في بلد مسيحي من تأثير المسيحية ، ولا كل ما ظهر في البلدان الإسلامية من ثمار الإسلام . . .

« لقد خالني الشيخ غير منصف في أنى لم أوفّ الكلام حقه ، ولم أقل في المسيحية ما قلته في الإسلام ، وأن الاضطهاد بين المسيحيين لا يقل عما كان بين المسلمين ؛ وهذا قول حق ، فجاليو لم يلق من الكاثوليك خيراً مما لقيه ابن رشد من المسلمين . . . وإذا كنت لم أطل القول في هذه الحقيقة فلأن آرائي في هذا الشأن معروفة لا حاجة بي إلى تكريرها على مسمع محفلٍ علم بكل أعمالى وآرائى . . . ولست أريد من المسيحي ترك عقيدته المسيحية ولا من المسلم ترك الإسلام ؛ ولكن أريد من المسيحيين والمسلمين المتنورين أن يهتموا بالعلم اهتماماً لا تعوقه العقيدة ، وقد تم هذا في نصف البلدان المسيحية ونرجو أن يتم مثله في الإسلام . وإن يوماً يتم ذلك فيه لما أرحّب به أنا والشيخ ونطرب له جميعاً » .

واستمر في تأييد رأيه الذي قاله في المحاضرة ثم ختم مقاله بقوله : « ويلوح لي أن الشيخ جمال الدين قد زوّدني بطائفة من الآراء الهامة تعينني على نظريتي الأساسية ، وهي أن الإسلام في النصف الأول من وجوده لم يحل دون استقرار الحركة العلمية في الأراضي الإسلامية ، ولكنه في النصف الثاني خنق الحركة العلمية وهي في حظيرته ، فكان هذا من سوء حظه » .

وهذه النتيجة الأخيرة — من غير شك — فيها كثير من التعديل لآراء رينان السابقة ، وهي تؤدي حتماً إلى أن مقاومة العلم ليست من طبيعة الإسلام ، ولو كانت من طبيعته ما شجع الحركة العلمية في أوله ولا آخره .

وإلى هنا أسدل الستار على هذه الرواية التي سيعاد تمثيلها — على وجه أشدّ — بين مسيو هانوتو والشيخ محمد عبده . وما أقوى الردود ! ولكن أقوى منها رد المسامحين عليها بقبولهم مكانة عليا في العلم والفلسفة .

وأما الحادثة الثانية فسياسية ، ذلك أن بعض ساسة الإنجليز — وقد أحسوا حملة جريدة العروة الوثقى وتهيبجها الرأي العام على إنجلترا — رأوا أن يتفاهموا مع القائمين عليها فبعثوا إلى السيد جمال الدين في ذلك ، فأرسل مندوبه الشيخ محمد عبده وقال : « رأينا أن يذهب الشيخ محمد عبده (الحرر الأول لهذه الجريدة) إلى لندن إجابة لدعوة من يرّجى منهم الخير لميتنا ، ومن يؤمل فيهم حسن النية (إشارة إلى مستر بلنت) . . . » .

قابل محرر الجريدة كثيراً من رجال السياسة الإنجليزية وحادثهم محادثات طويلة في المسألة المصرية ، ومن هذه المحادثات ما نشر إذ ذاك في الجرائد الإنجليزية ، واكتفى السيد جمال الدين في العدد الرابع عشر من العروة الوثقى بذكر محادثات كانت بين الشيخ محمد عبده ووزير الحريية الإنجليزية لورد

« هرتنكن » خلاصتها أن وزير الحريسة سأل الشيخ محمد عبده : ألا يرضى المصريون أن يكونوا في أمن وراحة تحت سلطة الإنجليز ، وهي خير من سلطة الأتراك ومن جاء على أثرهم ، خصوصاً وأن الجهالة عامة في أقطار مصر ، وأن كافتهم لا يفرق بين حاكم أجنبي وحاكم مصري ؟ !

وردَّ الشيخ محمد عبده بما خلاصته أن في المصريين من يحبون أوطانهم حب الشعب الإنجليزي لبلاده ، وأرض مصر من زمن محمد على انتشرت فيها العلوم والمعارف ، وأخذ كل منها نصيباً على قدره ، ولا تخلو قرية مصرية من قارئين وكاتبين يقرءون الجرائد العربية ويوصلون ما فيها إلى من لم يقرأ ، والنقرة من ولاية الأجنبي من طبيعة البشر ، فضلاً عما لئيم الإسلام في هذا الشأن .

وقد أخذت الجريدة هذا الحديث وسيلة للتهييج وإثارة الشعور . وعلى كل حال فلم تأت هذه الأحاديث بنتيجة من التفاهم ، واستمرت الجريدة في خطتها حتى حُجبت كما أسلفنا .

ماتت جريدة العروة الوثقى ، ولكن لم يمِث أثرها ، فقد أحييت روح كثير من المتنورين في العالم الشرقى ، وأيقظتهم من سُباتهم ، وبصرتهم بسوء حالهم مع الاحتلال ، وعلمتهم كيف يكتبون ويخطبون ويدعون إلى الشعور بالقومية الذي سُمي بعدُ بالاستقلال ؛ فإن قلنا إنها كانت أول شرارة في الشرق لإلهاب الشعور بالكراهية للحكم الأجنبي لم نُبعد ، فقد كُتبت في الجامعة الإسلامية والرابطة الشرقية والمسألة المصرية والسودانية والهندية ، وعالجتها كلها في حماسة وتهيبج بالعين ، ونظرت إلى كل ذلك في ضوء السياسة الدولية العامة ، والتفتت

إلى الشعوب تحركها وتثير شعورها ، والحكومات المختلفة تبين لها أضرارها من احتلال الشرق ؛ وهكذا وهكذا .

لم تتأثر بالدعوة وقتذاك الشعوب ولا الحكومات الأجنبية ولا المحلية ، وإنما تأثرت بها طبقة قليلة من المستنيرين في الأقطار الشرقية المختلفة تأثراً كان نواة للحركات الوطنية بعد ، ولست أزعم أنها كانت النواة الوحيدة ، ولكن كانت النواة الأولى .

على كل حال عطلت الجريدة وانقرط عقد القائمين بأمرها . فالشيخ محمد عبده وميرزا باقر يعودان إلى بيروت ، والسيد جمال الدين إلى فارس بناء على دعوة من الشاه ناصر الدين . تلقاه الشاه والعلماء والأمراء في خفاوة ، ولكن سرعان ما دبّت الغيرة في نفس الشاه وأحسّ خطره فتكّبر له ، فاستأذن السيد في الرحيل ورحل إلى سان بطرسبرج عاصمة روسيا ، وأقام بها نحو ثلاث سنين من سنة ١٨٨٦ — سنة ١٨٨٩ .

لماذا اتجه إلى روسيا ؟ وماذا عمل في هذه المدة ؟

إن معلوماتنا عنه في هذه الفترة قليلة ، وأكبر الظن أنه شغل فيها بشيئين : (١) حال المسلمين الروسين وعددهم نحو ثلاثين مايوناً ، وكانوا يعاملون في عهد القياصرة معاملة ظالمة جائرة ، فاعله حاول باتصاله برجال الحكم إذ ذاك أن يطفئ من ظلمهم ويخفف من جورهم . وقد عرف عنه أنه سعى عند القيصر في طبع المصحف ، وبعض الكتب الدينية لمسامي الروس ، فأذن له في ذلك . (٢) ما كان لروسيا من أثر كبير في سياسة الشرق ومناهضتها للسياسة الإنجليزية في آسية ، وضغطها الشديد على الدولة العثمانية ، والعمل على إتمامها ، وتقطيع أوصالها ، ومع هذا التنافس والخاصمة على الشرق بين إنجلترا وروسيا فإن كثيراً من السياسيين يرون أن هذه المنافسة أفادت إنجلترا وفرنسا وإيطاليا أكثر مما أفادت

روسيا . فلولا ضغط الروس على الدولة العثمانية ما سهل على فرنسا الاستيلاء على الجزائر وتونس ، ولا على إيطاليا الاستيلاء على طرابلس ، ولا على إنجلترا الاستيلاء على مصر .

على كل حال انغمس « السيد » أثناء إقامته في روسيا في السياسة الدولية وحرّض روسيا على سياسة إنجلترا . ونشر في الجرائد الروسية مقالات في السياسة الأفغانية ، والفارسية ، والعثمانية ، والروسية ؛ ونقد السياسة الإنجليزية ، وقابل القيصر فسأله عن آرائه في الشرق ، ثم سأله عن سبب خلافه مع الشاه ، فقال : إنه الحكومة الشورية ، أدعو إليها ولا يراها . قال القيصر : الحق مع الشاه ؛ فكيف يرضى ملك أن يتحكم فيه فلاحو مملكته ؟ قال السيد : أعتقد يا جلالة القيصر أنه خير لملك أن تكون ملايين رعيته أصدقاءه من أن يكونوا أعداء يترقبون له الفرص . فلم يُعجب القيصر هذا الحديث ، وقام : علامة الإذن له بالانصراف .

ثم سافر « السيد » إلى أوربة على نية أن يزور معرض باريس سنة ١٨٨٩ ، وفي أثناء سفره من روسيا إلى باريس نزل ميونيخ في ألمانيا ، وتقابل مع شاه الفرس ناصر الدين فعرض عليه العودة معه إلى فارس ، واعتذر إليه عما كان ، ووعدته أن يمهّد له طريق الإصلاح الذي يقترحه ، فرفض السيد أولاً وقبل أخيراً .

هاهو ذا السيد في طهران ، يلتف حوله جمهور من العلماء والعظماء ، ويتباور فيه ما في نفوس الخيبرين من ميل إلى الإصلاح ، فيسعى هو ومن التف حوله إلى وضع المشروعات في إصلاح الإدارة ، وإقامة العدل ، وتقنين القوانين ؛ وفوق ذلك تنظيم الحكم النيابي للبلاد . والحركة تشيّد وتمتدّ ، والشاه يظهر الاستعداد لقبول هذه المطالب ، والنفوس العاملة تفرح لقرب النصر ، والأمل في الخير ، ولكن سرعان ما اكفهر الجو وأنذر بالصواعق ؛ فقد وسوس

الصدر الأعظم للشاه أن الحكم النيابي يسلبه سلطانه ، والنظام الإداري والقانوني المقترح أعلى من مستوى الناس ، ونحو ذلك من مقالات السوء التي سمعنا مثلها في مصر أيام إقامة « السيد » فيها ، وفي تركيا أيام « مدحت » ، وفي كل مكان وزمان يدور فيهما النزاع بين دعاة الإصلاح ودعاة الرجعية .

فتجهم الشاه له وأحسَّ « السيد » الخطر منه ، فخرج إلى مقام « عبد العظيم » أحد حُفَدَاءِ الأئمة — على بعد نحو عشرين كيلو من طهران — والفرس يمدون مقامه حَرَمًا مَن دخله كان آمناً . اتخذهُ السيد مركزاً لدعايته وخطبه وتهيبج الرأي العام لطلب الإصلاح ، وبعضُ العلماء والوزراء والضباط يحجون إليه ليسمعوا خطبه ، ويصفوا إلى آرائه ، ويعودوا وقد شُجِنُوا قوة كهر بائية بقدر تحملهم للشحنة ، وكلهم ثائر هائج يريد الإصلاح . وأقام على ذلك أشهراً والبلاد يزداد غليانها ، ومركز الشاه والحاشية يزداد خطراً ، وللشورات تذاع ، والكتب الأغفال من الإمضاء تصل إلى الشاه بالعدل أو العزل ، وبالحكم النيابي أو تولية غيره .

فأراح « السيد » إلا خمسمائة جندي مسلحون يهجمون عليه غير حافلين بحرم الشيخ عبد العظيم ولا بمرض السيد مرضاً شديداً . وكما يصف هو : « سحبوني على الثلج إلى دار الحكومة بهوان وصغار وفضيحة لا يمكن أن يُتَصَوَّرَ دونها في الشناعة . . . ثم حلني زبانية ^(١) الشاه — وأنا مريض — على برِّدُون ^(٢) ، مُسَلَّلاً ، في فصل الشتاء وتراكم الثلوج والرياح الزمهريرية ؛ وساقنني جَفَافَةً من الفرسان إلى خاتنين » . ومنها سافر إلى البصرة يعاني ألم المرض الذي اشتد عليه من هذا الحادث ، وكاد يُودى به لولا لطف الله .

فلو رأيته ثم لرأيت رجلاً أكلت منه عُجَى الحمية عُجَى المرض ، وقد تجمع

(١) الزبانية : رجال الشرطة . (٢) بردون : دابة .

دمه في رأسه يحتقن ، وفي وجهه يَلتهب ، وفي عينه تقذِف بالشرر ؛ كيف يهان هذا الموان وهو الرفيع النسب ، العزيز الحسب ، العظيم الجاه ، العالى المنزلة في دينه وشرفه وعقله ، ورغبته في الخير ؟ كيف يرجوه الشاه أن يأتي بلده ويعده أن يُنفذ إصلاحه ، ويعلى كلمته ، ثم يعامله معاملة العبد يُطرد ، والذليل يُصنع ، والحقير يهان ؟

لقد آلى أن ينتقم منه شرّ انتقام ، وألا تهدأ نفسه حتى ينزله عن عرشه ، وقد برّ فيا أقسم . فأخذ يكتب إلى علماء الدين المسموعى الكلمة يهيجهم على الشاه ، ولا يتورع أن يصفه بأقبح الصفات ، ويبين ضرره على الأمة ، ويشير عاطفتهم الدينية ، ليشعّبوا عليه حتى يُخلع . وكان الشاه قد تعاقد مع شركة إنجليزية على احتكارها «التبناك» فانتهز الفرصة وأبان الضرر على الأمة من هذا الاحتكار ، وأهاب رجال الدين أن يذودوا عن وطنهم ، فاستمعوا إليه ، وهاجوا على الشاه ، وهيجوا عليه ، حتى اضطرّ إلى فسخ العقد ، ودفع نصف مليون ليرة تعويضاً للشركة ، فكانت هذه أول خطوات الانتقام .

ثم لما عادت إليه عافيته سافر إلى لوندرة ، وحاضر نبلاء الإنجليز وكبراهم في مصائب الشاه على فارس ، وساهم في إخراج مجلة شهرية أسماها « ضياع الخافقين » تصدر بالعربية والإنجليزية ، كان يكتب فيها مقالات بامضاء « السيد الحسينى » يفصح فيها حكومة الشاه ، وسوء الإدارة ، وانتشار الرشوة ، وتعذيب الأهالى ، ويحرض فيها العلماء على عمل صغير ، وهو أن يُصدروا فتوى بعدم التعاون مع الشاه ، فإذا هو طريد ؛ ويختار من الألفاظ والجل ، في مدح العلماء وقوتهم أضخمها وأقواها ، وفي ذم الحكومة والشاه أهجاها وأقاسها .

وهذه زلّة كبيرة من السيد جمال الدين ، دعاه إليها حدّته وحبّه للانتقام ؛ إذ كيف أجاز لنفسه التشهير بحكومة شرعية إسلامية في بلاد أجنبية تتخذ

من أقواله حجة للتدخل الذى طالما حاربه فى « العروة الوثقى » ، وكيف استباح أن يفضح هذه العيوب ، وينسل هذه الأثواب القذرة على مشهد من كل الناس ؟ لقد كان مدحت باشا فى موقف كهذا أنبل من السيد وأكرم ، إذ نفاه « عبد الحميد » ، وأخذ رجاله من دسّت الوزارة إلى السفينة ، لا مال ولا ثياب ولا أهل ؛ ومع هذا فما وضع قدمه فى أوربة حتى أخذ يسعى فى دفع الشر عن أمته ، ويتكلم الكلام الكثير فى فضل الأتراك على أوربة ، ولا ينطق بكلمة فى ذم عبد الحميد الذى عامله معاملة الشاه لجمال الدين . الحق أنها غلطة من غلطات « السيد » دعا إليها حدة مزاجه .

لقد رجاه سفير فارس أن يكفّ عن الطعن فى الشاه ، وعرض عليه المال الكثير ، فقال : لا ، حتى يلقى الشاه ربه .

تجمع عند السلطان عبد الحميد من الأسباب ما حمله على أن يدعو « السيد » إلى الآستانة ، فهو يخشى أن ينضم إلى حزب تركيا الفتاة ، فيكون قوة كبرى إلى قوتهم ، خصوصاً وقد كان السيد اجتمع فى باريس ببعض رجال هذه الجمعية ، وأطلعوه على خطتهم فى إصلاح الدولة العثمانية ، فراقه مذهبهم ، وشجعهم على عملهم ، وسمى جمعيتهم « الجمعية الصالحة » وبلغ السلطان ذلك عنه . ثم إن الشاه وسّط السلطان فى كفت أذى جمال الدين . لهذا وذاك رجاه السلطان عبد الحميد أن يزور الآستانة فأبى ، ثم سلط عليه حيله ومكايده ، ووعدّه — فى تنفيذ آرائه فى الإصلاح — ومناه حتى قبل ، وما إن وضع قدمه فى الآستانة حتى كان فى قفص من ذهب أحكم بابه ، لقد وعده السلطان أن له حرية الخروج من الآستانة إذا شاء ، ولكن كان كل ذلك خُدعة .

أمر السلطان عبد الحميد باستقباله استقبالا حسنا ، وأجرى عليه ٧٥ ليرة شهرياً . وأنزله بيتاً ظريفاً فى نيشان طاش ، بالقرب من يلدز ، ونجمل تحت أمره

عربة وخدمًا وحشًا ، بعضهم للخدمة وبعضهم للتجسس ؛ وأحاطه بكل أنواع الرعاية المادية .

لقد خُيل إليه أنه بمعونة السلطان يستطيع أن يوسع دائرة إصلاحه ؛ فيضع خطته لجامعة إسلامية ، يؤلف بها بين فارس والأفغان وتركيا وولاياتها بنوع من الاتحاد أو الحلف ، ثم يرسم منهج إصلاح الإدارة في الدولة العثمانية وإصلاح التعليم ، وفاته أن جو الآستانة في عهد عبد الحميد لا يصلح أن تنمو فيه بذرة صالحة ، وكان له في مذمت وأشباهه العظة البالغة . ولقد زار الآستانة الشيخ محمد عبده بعد وفاة السيد وفي عهد عبد الحميد ، فقال فيها : « إنه لم يريئة في العالم — ولم يكن يعقل وجود بيئة — كالآستانة في سوء تأثيرها في العقل والفكر والقلب ، وإن ذهنه فيها كان ممسوحًا كأنه لم يكن فيه شيء من العلوم والآراء ، ولهذا كان أحرار الترك معذورين في شرودهم منها ، وتوطين أنفسهم على كل ما يمكن أن يلقاه الإنسان من ضروب البلاء والحن » .

قابل السلطان السيد ، في يلدز ، فرأى منه شخصية غريبة جريئة في القول والحركة جرأة لم يشهدا من أحد قبل . يطلب منه السلطان أن يترك مهاجمة الشاه ، فيقول « السيد » : إني لأجلك قد عَفَوْتُ عنه . فيرتاع السلطان لمثل هذا القول — والسيد في حضرته يلعب بحبات الشبحة ، فإذا لفت نظره رئيس « المايين » إلى ذلك بعد خروجه قال له : « إن السلطان يلعب بمستقبل الملايين من الأمة ، أفلا يحق لجمال الدين أن يلعب بسُبُحْتِهِ كما يشاء ؟ ! فينزَع رئيس المايين ، ويهرُبُ من سماعه هذه الكلمة ، خشية أن يكون قد سمعها أحد .

لقد تحدث إلى السلطان كذلك في الحكم الشورى للدولة العثمانية ، فخذعه السلطان بتظاهره بحسن الاستعداد له ، وفرح السيد بهذا التظاهر ، واتفق معه على العمل لتكوين الجامعة الإسلامية ، وعرض عليه السلطان منصب شيخ

صورة للسيد جمال الدين أهدها الى الشيخ محمد عبده وكتب عليها
« تذكرة للشيخ الفاضل محمد عبده يتذكر بها ما حوته الصدور ،
واستقرت عليه القلوب » سنة ١٨٨٥

الإسلام ، فأبى إلا إذا عُدِّلَ النظام من أساسه أولاً . وكرر مقابلته للسلطان والحديث إليه ، وكون أخيراً فكرة عن السلطان عبد الحميد بأنه ذكى واسع الاطلاع على السياسة الأوربية وألاعيبها ، واسع الحيلة فى العمل على ضرب بعض الدول ببعض ، ولكنه جبان يفسد عليه جبته ذكائه ومعرفته .

كانت المدة الأولى من إقامته فى الآستانة محفوفة بعطف السلطان عليه ولو ظاهراً — يزوره السيد ويشير عليه بالإصلاح ؛ قال له مرة : « خُذْ بِحِزْمِ جَدِّكَ السلطان «محمود» وأقصى الخائنين من خاصَّتِكَ الذين يكتُمون عنك حقائق ما يجرى فى الولايات ، وخفف الحجاب عنك ، وأظهر للملأ ظهوراً يقطع من الخائنين الظهور ، واعتقد أن نَعْمَ الحارس الأجل » فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .

ولكن ذهب كل ذلك مع الريح ، ووجد له فى الآستانة خَصَمٌ لدود ، هو أبو الهدى الصيادى الذى أتقن من الحيل والدهاء والدسائس والمؤامرات والغلبة على عقل السلطان ما لا ينفع معه إخلاص جمال الدين وصراحتة ونصحه ، ففسدت حياة السيد ، وفسد ما بينه وبين السلطان ، وضاع كل أمل له فى التعاون معه على الإصلاح ، وأصبح يقول فى مجالس خاصته : « إن هذا السلطان سُلْطَانٌ فى رثة الدولة » . واقتصرت قيمة السيد مدة إقامته فى الآستانة — وهى أربع سنين وأشهر — على ما كان يلقيه على زُوَّارِهِ وسماره من أحاديث وآراء ، إلى دسيسة بين حين وآخر تحاك حوله ، ويَصْرِفُ الزمن فى نقضها .

وكل ترانثامته فى هذه الفترة بعض من أحاديثه اللطيفة وآرائه الطريفة ^(١) وتحريكه عقول سامعيه إلى التفكير الحر فى الإصلاح وفى الشؤون الاجتماعية . فى هذه الفترة كانت تظهر من أحاديثه آثار الأسف والحزن ، إذ يَغْرِضُ

(١) روى كثيراً منها الخزومى فى خاطراته ، وشكيب أرسلان فى ترجمته .

ماضيهِ فيرى ما كان منه من جهاد طويل في تحريك الشعوب الإسلامية ثم لم ينبض لها عرق ، وفي رجال عقد عليهم الأمل ثم غَدَرُوا ، وفي شاذٍ خان ، وفي جريدة عطلت ، وفي سلطان لا أمل فيه ، وفي بيئة خائفة . ماذا في يده بعد حياة طويلة قضّاها في الكفاح وفي النفي ، وفي الحبس ، وفي الطرد ، وفي التفكير والتحرير ، وفي إيقاظ العقول النائمة والنفوس الخائرة ؟ لا شيء إلا أنه أسدٌ في حديقة الحيوان ، ينشدُ حرية نفسه فلا يجدها ، بعد أن كان ينشدُ حرية الأمم الإسلامية كلها ويأمل أن يجدها .

يزوره شكيب أرسلان ، ويدور الحديث حول ما رُوي من أن العرب عبروا المحيط الأطلنطي قديماً ، وكشفوا أمريكا ، فيقول السيد : « إن المسلمين أصبحوا كما قال لهم الإنسان : كونوا بنى آدم ، أجابوه : إن آبائنا كانوا كذا وكذا . وعاشوا في خيال ما فعل آبائهم ، غير مفكرين بأن ما كان عليه آبائهم من الرفصة لا ينفي ما هم عليه من الخمول والضعفة . إن الشرقيين كما أرادوا الاعتذار عما هم فيه من الخمول الحاضر قالوا : أفلا ترون كيف كان آبائنا ؟ نعم ! قد كان آبائكم رجالاً ، ولكنكم أنتم أولاء كما أنتم ، فلا يليق بكم أن تتذكروا مفاخر آبائكم إلا أن تفعلوا فعلهم » ؛ « إن المسلمين قد سقطت همهم ، ونامت عزائمهم ، وماتت خواطرهم ، وقام شيء واحد فيهم هو شهواتهم » ؛ « هذا محمود سامي البارودي عاهدني ثم نكث معي ، وهو أفضل من عرفت من المسلمين » .

ولكن أحياناً تنقش عنه سحابة اليأس ، ويعود إلى أمله في الشرق والمسلمين ، ويعود إلى ذكر الداء والدواء ، والأمل في العلاج ، ككل النفوس البشرية ، تتردد بين الحزن والسرور ، واليأس والأمل ، وكالطبيعة تتردد بين الصحو والغيم ، والإرعاد والإبراق ثم الإشراق .

فها هو ذا في رفقة من صحبه يحللون أدواء الشرق ويستوصفونه بالعلاج ، فيقول

إن الدواء هو ما يسير عليه الغربيون من العزة والجرى على قول الشاعر العربي :
« عِشْ عِزْرًا أَوْ مِتْ وَأَنْتَ كَرِيمٌ » . فإذا كان هذا بعيد المنال ، فلا بد من
تربية جيل جديد تربية دينية صحيحة ، يتولى أمرها أناس يأخذون على أنفسهم
عهداً ألا يقرعوا باباً لسلطان ، ولا يضعضعهم الحُدُثَانُ^(١) ، ولا يثني عزمهم الوعيد ،
ولا يفرغ الوعد بالمنصب ، ولا تلهيهم التجارة ولا المكسب ، بل يَرَوْنَ في المتاعب
وتحمل المكاره لنجاة الوطن من الاستعباد غاية المنعم ، وفي عكسه المفرم .

قليل له : وهل هذا في الإمكان ؟

قال : « إن الأزمة تلد الهمة ، ولا يقسع الأمر إلا إذا ضاق ، ولا يظهر
فضل الفجر إلا بعد الظلام الحالك — وعلى ما أرى قد أوشك فجر الشرق أن
ينبثق ، فقد ادهمت فيه ظلمات الخطوب ، وليس بعد هذا الضيق إلا الفرج ،
سُنَّةُ اللَّهِ في خَلْقِهِ » .

ثم استطرد في المجلس إلى بيان الخطر مما تستعمله بعض الأمم الأجنبية
في الشرق من إضعاف اللغة القومية وقتل التعليم القومي ، والتنفير من آداب الأمم
الشرقية ، لتُحل محلها لغتها وآدابها « مع أنه لا جامعة لقوم لا لسان لهم ، ولا لسان
لقوم لا آداب لهم ، ولا عز لقوم لا تاريخ لهم ، ولا تاريخ لهم إذا لم يبق منهم من
يحي آثار رجال تاريخهم ، فيعمل عملهم وينسج على منوالهم » . وكانت محاضراته
في مجالسه تدور حول موضوعات هامة تخلقها المناسبة ، كلها ترمي إلى الإصلاح
في العقيدة وفي الاجتماع وفي اللغة . وبين حين وآخر تُثار حَفِيفَةٌ^(٢) السلطان
عليه بما يدبره أبو الهدى الصيادي وصحبه ، فيزور الآستانة — مثلاً — الخديو
عباس ويريد مقابلة جمال الدين ، ولا يكون هذا إلا باذن ، فيرفض السلطان ويأمر
جمال الدين ألا يقابله ، فيقول لرسول الخديو : « إني كضيف للسلطان أسير

(٢) الحفيظة : الغضب .

(١) الحُدُثَانُ : نواب الدهر وتصاريفه .

لَمْ يُصِفِي فِي مَنْزِلِهِ ، وَلَكِنِّي أَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى « السَّكَاجِدَانَةِ » لِلتَّنَزُّهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَحْضُرَ الْخَلْدِيُّ إِلَى هُنَاكَ فَلْيَفْعَلْ . فَذَهَبَ الْخَلْدِيُّ وَقَابَلَهُ عَلَى انْفِرَادٍ ، فَأَطْرَى الْخَلْدِيُّ السَّيِّدَ وَأَبْدَى لَهُ إِعْجَابَهُ بِهِ ، وَحَيَّاهُ تَحِيَّةً لَطِيفَةً ، وَهَذَا كُلُّ مَا كَانَ . فَأَطَارَ الْجَوَاسِيسُ إِشَاعَاتٍ فِي الْجَوِّ ، وَمَلَأُوا التَّقَارِيرَ بِأَنْ جَمَالَ الدِّينُ قَدْ تَعَاوَدَ مَعَ الْخَلْدِيِّ عَبَّاسَ عَلَى تَأْسِيسِ دَوْلَةِ « عَبَّاسِيَّة » ، وَوَضَعُوا يَبْتَنِينَ نَسْبُوهَا إِلَى جَمَالِ الدِّينِ هَا :

شَادِ الْخِلَافَةَ فِي بَنِي الْعَبَّاسِ عَبَّاسُ لَكِنْ نَعْتُهُ السَّفَاحُ
وَلَأَنْتَ خَيْرُ مَمْلُوكٍ سَتَشِيدُهَا بِالْبَشَرِ يَا عَبَّاسُ يَا صَفَّاحُ^(١)

وَقَامَتِ الدُّنْيَا وَقَعْدَتْ ، وَاسْتَدْعَى السُّلْطَانُ جَمَالَ الدِّينِ وَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنْ الْأَمْرُ بَسِيطٌ ، فَقَدْ كَتَبْتُ التَّقَارِيرَ أَنَّنَا كُنَّا وَحْدَنَا وَلَيْسَ مَعَنَا ثَالِثٌ ، فَمَنْ سَمِعَ هَذَا الْقَوْلَ ؟ وَهَلْ إِذَا كَانَ هَذَا الْخَبْرُ صَحِيحًا أَقُولُهُ أَنَا أَوْ يَقُولُهُ عَبَّاسُ ؟ ثُمَّ أَقْسَمَ أَنْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْدُثْ ، وَأَنَّهُ فِي حَيَاتِهِ لَمْ يَنْظُمْ شِعْرًا ، وَاتَّهَى الْأَمْرُ ، وَلَوْ — فِي الظَّاهِرِ — بَعْدَ جَلْبَةِ طَوِيلَةٍ ، وَضَجَّةٍ مُفْتَعَلَةٍ .

وَحَدَّثَ أَنَّ الشَّاهَ نَاصِرَ الدِّينِ — الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّيِّدِ الْخَلْصُومَةِ الَّتِي عَرَفْنَا — قَدْ قُتِلَ ، وَكَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ تَلَامِيذِ جَمَالِ الدِّينِ ، وَمِنْ كَانُوا يَزُورُونَهُ فِي الْأَسْتَانَةِ ؛ وَرَوَى أَنَّهُ عِنْدَمَا طَعَنَ طَعْنَتَهُ قَالَ : « خَذْهَا مِنْ يَدِ جَمَالِ الدِّينِ » . وَرُوِيَ عَنْ جَمَالِ الدِّينِ أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ قَالَ كَلِمَاتٍ تَدُلُّ عَلَى الْإِعْجَابِ بِالْقَاتِلِ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ أَرْعَبُ السُّلْطَانِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَخَافَ مِنْهُ عَلَى حَيَاتِهِ ، فَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي مَقَابِلَاتِهِ وَمَنَعَ زِيَارَتِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ ، فَغَضِبَ جَمَالُ الدِّينِ وَعَزَمَ عَلَى الرَّحِيلِ مِنَ الْأَسْتَانَةِ وَوَعَدَ بِإِعْطَائِهِ التَّبَصُّرِيحَ بِذَلِكَ مِنَ الْفَوْضِيَّةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ ، وَلَكِنَّ السُّلْطَانَ كَانَ يَخَافُ مِنْهُ فِي الْخَارِجِ أَكْثَرَ مِمَّا يَخَافُهُ فِي الْبَاطِنِ ، وَهُوَ تَحْتَ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ ، فَاسْتَرْضَاهُ وَرَجَاهُ فِي الْبَقَاءِ وَاسْتَعَانَ بِإِثَارَةِ إِهَابِهِ الْعَارِ مِنَ الْإِلْتِجَاءِ إِلَى دَوْلَةِ أَجْنَبِيَّةٍ

(١) الصَّفَاحُ : الْكَثِيرُ الْغَفِيرُ .

فَعَدَلَ . ثُمَّ حَلَّتْ الْمَشْكَلَةُ نَفْسَهَا بِمَرْضَاهُ بِالسرطان في فمه ثم وفاته ، وشاعت الإشاعات المختلفة حول موته من إهمال مقصود في معالجته والاتفاق مع طبيب السلطان للتخلص منه .

وأيّاماً كان قد مات وشيعت جنازته كأقل الناس — لم يسرف فيها إلا أفراد معدودون غلبتهم الجرأة والوفاء ، ودُفِنَ كما يدفن عامة الناس ، ومُنعت الجرائد في الولاية العثمانية من تأييده .

ما تعاليم السيد في كلمة ؟ وما أغراضه في جملة ؟ يقول لوثرود ستودارد الأمريكي Lothrop Stoddard : « إن خلاصة تعاليم جمال الدين تنحصر في أن الغرب مناهض للشرق ، والروح الصليبية لم تبرح كامنة في الصدور كما كانت في قلب بطرس الناسك ، ولم يزل التعصب كامناً في عناصرها ، وهي تحاول بكل الوسائل القضاء على كل حركة يحاولها المسلمون للإصلاح والنهضة .

ومن أجل هذا يجب على العالم الإسلامي أن يتحد لدفع الهجوم عليه ليستطيع الذود عن كيانه ، ولا سبيل إلى ذلك إلا باكتناه^(١) أسباب تقدم الغرب والوقوف على عوامل تفوّقه ومقدرته . »

ويقول « جولدزيهر » : « إن جمال الدين كان — كما يرى براون — فيلسوفاً ، كاتباً ، خطيباً ، صحفياً ؛ وفوق ذلك كان سياسياً ، يرى فيه محبوباً وطنياً كبيراً ، وخصومه مُهَيَّجاً خطيراً ؛ وكان له أثر بالغ في النزعات الشورية التي حدثت في عشرات السنين الأخيرة في الحكومات الإسلامية ، وكان يرمى إلى تحرير الممالك

(١) الاكتناه : الوصول إلى السكنة والحقيقة .

الإسلامية من السيطرة الأوروبية ، وإنقاذها من الاستغلال الأجنبي ، وإلى ترقية شؤونها الداخلية بالإدارات الحرة المنظمة ؛ كما كان يرى إلى جامعة تنتظم الحكومات الإسلامية ، ومنها إيران الشيعية ، لتتمكن بهذا الاتحاد من منع التدخل الأوربي في شؤونها » .

ويقول السيد جمال الدين عن نفسه : « لقد جمعت ما تفرق من الفكر ، ولملت شعثَ التصور ، ونظرت إلى الشرق وأهله ، فاستوقفتني الأفنان وهي أول أرض مس جسمي ترابها ، ثم الهند وفيها تنقف عقلي ، فيران بحكم الجوار والروابط ، فجزيرة العرب : من حجاز هو مهبط الوحي ، ومن يمن وتباعتها ، ونجد ، والعراق ، وبغداد وهارونها ومأمونها ، والشام ودهاة الأمويين فيها ، والأندلس وحمراؤها ؛ وهكذا كل صُقع ودولة من دول الإسلام وما آل إليه أمرهم . فالشرق الشرق ؛ فخصصت جهاز دماغى لتشخيص دائه ، وتحريى دوائه ، فوجدت قتل أدوائه داء انقسام أهله وتشتت آرائهم ، واختلافهم على الاتحاد واتحادهم على الاختلاف . فعملت على توحيد كلمتهم ، وتنبيههم للخطر الغربى المحدث بهم » .

ويقول الشيخ محمد عبده : « أما مقصده السياسى الذى قد وجه إليه كل أفكاره وأخذ على نفسه السعى إليه مدة حياته — وكل ما أصابه من البلاء أصابه فى سبيله — فهو إنهاض دولة إسلامية من ضعفها ، وتنبيهها للقيام على شؤونها حتى تلحق الأمة بالأمم العزيزة ، والدولة بالدول القوية ، فيعود للإسلام شأنه ، وللدین الحنيفى مجده ، ويدخل فى هذا تقليصُ ظل بريطانيا فى الأقطار الشرقية » .

فيكادون كلمهم يُجمعون على أن له غرضين واضحين :

(١) بث الروح فى الشرق حتى ينهض بثقافته وعلمه وتربيته وصفاء دينه ، وتنقية عقيدته من الخرافات ، وأخلاقه مما تراكم عليها ، واستعادة عزته ومكانته .

(٢) مناهضته الاحتلال الأجنبي حتى تعود الأقطار الشرقية إلى استقلالها مرتبطة بروابط على نحو ما ؛ لتتق الأخطار المُحدقة بها .

كان في حياته يحمل في يديه العلمين معاً ، فلما مات تفرق العلمان وتداولها المصلحون بعدُ ، كلٌّ منهم يحمل أحد العلمين — هذا أو ذاك — لا يجمع بينهما .

فالشيخ محمد عبده — مثلاً — أكبر تلاميذه وأقدرهم — خلقه في حل العلم الثقافي لا السياسى . لقد تبين بعدُ أن اشتغاله بالسياسة في العروة الوثقى ونحوها إنما كان مدفوعاً إليه بقلب جمال الدين لا بقلبه هو ، ولذلك اقترح عليه بدل إنشاء الجريدة إنشاء مدرسة للزعماء كما تقدم . فلما استقل بنفسه كان عمله في بيروت عملاً تعليمياً صِرْفاً ؛ ولما عاد إلى مصر كان بَرَنَاجَه التعليم والتثقيف بأوسع ما يستطيع وأتمه ؛ ولذلك اقترح على أولى الأمر بعد عودته أن يعيّن ناظرًا لدار العلوم أو أستاذًا فيها ، فحَسُّوا من اتصاله بالتلاميذ لتاريخه الماضى ، وعينوه قاضياً أهلياً ليكونوا بمأتمنٍ من جانبه ؛ بل رأيناه يعلن في كتاباته السياسية وحروفها ومشتقاتها كراهية لها ، بل رأيناه يصرح بأن الواجب الأول على المصلح تثقيف الشعب وتهذيبه ، ثم الاستقلال يكون الخاتمة ؛ بل رأيناه يضع خُطَّة إصلاحه بأن يتعاون مع الإنجليز ويصادقهم ، ويتفاهم معهم لينال منهم — بأقصى ما يستطيع — إعانتة فيما ينشد من إصلاح داخلى تثقيفى . وهذا سبب ما كان بينه وبين « مصطفى كامل » والحزب الوطنى من خصومة ؛ بل ربما كان هذا سبباً أيضاً فيما نلاحظه من بعض الفتور فى العلاقة بينه وبين أستاذه السيد جمال الدين ، فقد كتب من مصر للسيد — وهو فى الآستانة — كتاباً غُفلاً من الإمضاء وتلميحاً لبعض الأشخاص من غير ذكر أسمائهم ؛ فهاج السيد وكتب إلى الشيخ محمد عبده جواباً من نار على هذا التصرف ، يُؤَنِّبه فيه على الجبن والخوف ، ويقول : « تكتب ولا تُتمضى وتَعْقِدُ الأناغاز ؟ ... أمامك الموتُ ، ولا ينبجيك

الخطوف ... فكان فيلسوفاً يرى العالم ألعوبة ، ولا تكن صبيهاً هُلوعاً . ولعل هذا آخر ما كان بينهما من تواصل .

وما كان بالشيخ محمد عبده من جبن ، ولكن الجسم الملتهب يشعر بالجسم المعتدل بارداً ، وقد كتب السيد جوابه هذا وقد ملكته الحدة ، ولم يملكته ! على كل حال اختطَّ الشيخ محمد عبده لنفسه خطة اقتنع بها كل الاقتناع ، وهي رفع أحد العلمين دون الثاني ، فأخلص لمبدئه ، وبذل في ذلك جهده وصحته وعقله وماله ، واتجه إلى كل نواحي الثقافة يغذيها وينميها ويصلح بقدر ما يستطيع إنسان أن يعمل .

أما الذين رفعوا العلم الآخر — علم مناهضة الحكم الأجنبي — فهم عبد الله نديم ، ثم مصطفى كامل وفريد ، ثم سعد زغلول ؛ فساروا على مثل دعوة السيد جمال الدين ، مستخدمين ما استجد من أساليب ، وما استعمله الغرب من وسائل . هذا في مصر ومثله في سائر أقطار الشرق ، من زعماء حملوا لواء الإصلاح الثقافي ، وزعماء حملوا اللواء السياسي مما يطول ذكره ؛ وقد نعِرض — فيما نكتب بعد — لبعضه . ولو انتبه « السيد » اليوم من رقدته لجدَّ من الشرق سيرته ، وإن كان أكبر الظن أنه يحتد عليه لبطئه ؛ فقد كان — رحمه الله — حاراً حاد المزاج لا يرضيه من الإصلاح السير على الأقدام ولا ركوب القطارات ، بل لا يرضيه بعض الرضا إلا ركوب الطائرات وحرب الدبابات . يقول الشيخ محمد عبده في وصفه : « إنه طموح إلى مقصده السياسي ، إذا لاح له بارقة منه تعجّل للسير للوصول إليه ؛ وكثيراً ما كان التمعُّل علة الحرمان ... وهو شجاع مقدام لا يهاب الموت كأنه لا يعرفه ، إلا أنه حديد^(١) المزاج ؛ وكثيراً ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة » .

(١) حديد : فيه حدة ، أي شدة واحتياج .

ثم كان أشبه الناس في سياسته بعلي لا بمعاوية ، كانت سياسة معاوية عنوانها : « إنا لا نصل إلى الحق إلا بالخوض في كثير من الباطل » . أما « علي » فلا يريد الخوض في الباطل ليصل إلى الحق ، بل لا يريد إلا الحق من طريق الحق ، وإلا فلا كان . وهكذا كان جمال الدين . قال الشيخ محمد عبده : « ماذا كان يضر السيد لو مهد لإصلاحه — وهو في الآستانة — بالسعى عند السلطان في إعطاء أبي الهدى الصيادى خمسمائة جنيه ونيشاناً لابنه أو لأخيه ، فإذا رأى أبو الهدى أن « السيد » يخدمه فإما أن يواتيه ، وإما ألا يناويه ^(١) » ولكن أتى للسيد أن يطلب هذا الباطل وهو يعتقد أن أبا الهدى سافل ذنىء إذا طلب له شيئاً فالشنق ؟ ولما كان السيد يحكى خلاصته إقناعه للسلطان بأن حادثة الخديو عباس دسيسة ، وأن السلطان اقتنع بذلك ، وأخبره أن هذا من دسائس أبي الهدى ، قال له عبد الله نديم : ليتك عندما صرح السلطان بذلك ذكرت له دسائسه وضرره . فغضب عند ذلك جمال الدين ، وقال : « أعوذ بالله أن أكون من المنافقين ، أو أن أفعل ما أنكره على الغير ، أو أن أكون هَمَّازاً مَشَاءً بَنِيمٍ ^(٢) » . وهكذا يريد الحق غاية ، ويريد الحق وسيلة ؛ والدنيا علمتنا أن سياسة معاوية هي التي نجحت ، وأن سياسة الدنيا تقوم على المصالحة وأخذ شيء بترك شيء . فمن أراد الحق كاملاً وإلا فلا ، فلينشد ذلك في المثل الأعلى للخلق لا في السياسة ، أو فلينظر حتى تخضع السياسة للخلق .

* * *

بقيت مسألة هامة في تاريخ السيد ، وهي اتهامه بالإلحاد — وقد أشرنا إليها من قبل . ولرمي السيد بالإلحاد تاريخ طويل ، فقد رُمي به في الآستانة

(١) يناويه : يناوته ، أى : يماديه .

(٢) همَّاز : يغمز ويبيب . مشاء بنيم : يسى بالوشاية ويشيع للمالب .

عند زيارته لها أول مرة ، إذ خطب في دار الفنون خطبة ذكر فيها أن الميثة الإنسانية أشبه شيء ببدن الخي ، وأن كل صناعة بمنزلة العضو ، فالملك كالمخ ، والإحْدَاد كالعضد ، والزراعة كالسكيد . . . إلخ ، ولا حياة للجسم إلا بالروح ، وروح الميثة الإنسانية النبوة والحكمة .

فاتهموه بالإلحاد لهذا ، وشنعوا عليه بأنه يقول إن النبوة صناعة ، وشعَبُوا عليه ، حتى نُصِّح له بالخروج من الأمْتانة .

فلما جاء إلى مصر اتهمه بعض العلماء كالشيخ عليش وبعض العامة بالإلحاد ، والإلحاد في نظر هؤلاء وأمثالهم شيء هين . يكفي ألا يسير سيرتهم ، ولا يابس لباسهم ، وأن يدخن السيجار ، ويجلس في المُقَهَّى ، ويلتف حوله بعض اليهود والنصارى ، ليحكموا عليه بالإلحاد . وكما أن عقيدة كل إنسان لها لون خاص ، فكذلك تصوره للإلحاد يتكيف بذهنه .

ثم لما ترجم سليم بك عنحوري للسيد جمال الدين في كتابه «سحر هاروت» رمى السيد أيضاً بالإلحاد فقال : «إنه برز في علم الأديان حتى أفضى به إلى الإلحاد والقول بقدوم العالم ، زاعماً أن الجرائم الحية المنتشرة في الفضاء ترقى وتتحوَّر^(١) إلى ما نراه من أجرام ، وأن القول بوجود محرك أول حكيم وَهْمٌ نشأ عن ترقى الإنسان في تعظيم المعبود على حسب ترقيه في المعقولات ... إلخ » .

وقد قابله الشيخ محمد عبده ، وعاتبه على نشره مثل هذا القول من غير تحرير وتدقيق ، فكتب سليم بك في الجرائد يصحح فيه قوله ، ويقول : إنى قابلت الشيخ محمد عبده ، فأوضح لي بدلائل ناهضة وبراهين داحضة ، أن ما تنقله الألسن من هذا القبيل ما كان إلا من آثار الحسد ، وأن السيد كان أثناء مناظراته الجدلية يشرح النحل والبدع وأقوال المعطلين شرحاً وافياً ، ثم يقيم الحجج على

(١) تتحوَّر : تستدير .

بطلانها ؛ فلعل سامعاً سمع منه هذا القول في مثل هذا الموقف فنسبه إليه ؛ وقال : إنه لم يسمع من السيد هذا الكلام ، وإنما تلقاه عن بعض المصريين والسوريين . ونقل كلاماً للسيد اطلع عليه في وجوب الدين ، وضرورة الاعتقاد بالألوهية ، ومزايا الإسلام ؛ وختم مقاله بقوله : « إنما سارعنا لإذاعة هذا ، شأن المؤرخ العادل ، وقياماً بحق الأدب ، وضماً بفضل هذا الرجل الخير من أن تتاله ألسنة من لا يعرفونه خطأ وافتراء . والله يتولى الصادقين » .

ثم رأينا ما اتهمه به « رينان » بعد ما جالسه في باريس فكتب كلمته التي ذكرناها من قبل ، وهذا أدق موقف ؛ فرينان فيلسوف واسع الذهن دقيق التعبير ، لا يلقى الكلام على عواهنه ، خصوصاً وقد ورد في رد السيد جمال الدين عليه ما يفيد أنه سلم للمسيو رينان بأن الإسلام كان عقبة في سبيل العلم . ولكن في رأيه أن السيد عبر تعبيراً غير دقيق في تفرقه بين طبيعة الدين الإسلامي وسيرة المسلمين ، خصوصاً أنه أخذ على رينان تقصيره في أنه لم يبحث هل هذا الشر نشأ عن الديانة الإسلامية نفسها ، أو عن الصورة التي تصور بها الإسلام ، أو عن أخلاق بعض الشعوب التي اعتنقت الإسلام ؟ وقراءتنا لرده تشعرنا بأنه وقع في هذا اللبس ، وأنه كان يدور حول فكرة أن للدين دائرة ، ولعلم دائرة ، ويجب أن يسيح كلٌّ في دائرته من غير طغيان ، وأن الدين يجب ألا يعارض العلم فيما ثبتت صحته علمياً — وهذه الآراء الواضحة في ذهننا الآن ، والواضحة في تعبيرنا ، لم ترِد واضحة في رده ، فكان ردّاً مهوشاً ، كما كانت محاضرة رينان نفسها كذلك .

وليس من شك في أن السيد كان حر التفكير قوياً على الجدل ، متشعب طرائق الحجج ، فمن الممكن جداً أن يكون في مجالسه مع رينان تبحيح^(١)

(١) تبحيح : توسع وتبسط .

في بعض الأقوال التي من هذا القبيل ، والتي تحدث لكثير من كبار المفكرين في بعض اللحظات ، فحكم رينان عليه هذا الحكم الشامل خطأ .

ثم كان « السيد » ، كما يحكى عنه الشيخ محمد عبده و بعض خاصته ، متصوفاً يدين بعقيدة للتصوفة ، وهي مبهمة غامضة تنتهى بوحدة الوجود ، والتعبير عنها قد يلتبس — إلا على الخاصة — بالإلحاد ، ومن أجل هذا رُمى بحبي الدين بن العربي وأمثاله بالكفر لعدم الدقة في وزن الأقوال .

إن حياة « السيد » مملوءة بالدعوة الحارة إلى الدين ، وإلى التوحيد ، في كتاباته في « الرد على الدهريين » وفي العروة الوثقى ، وفي مجالسه الخاصة .

يذكر بعض خاصته أنه سمع رجلاً كبيراً تكلم كلمة في حق النبي . فأمر « السيد » من معه من الأفغانيين بضربه ، فضربوه حتى خرج يزحف .

وحكى الخزومي مجلساً شهده ، إذ زار رجل جمال الدين في بيته في الآستانة وجرى الحديث فقال هذا الرجل : « إني قرأت كتب الفلاسفة فثبت لي أن الله غير موجود ولا يعتقد به إلا حيوان » . فضاق صدر السيد ولم يحبه ، ودعا الحاضرين إلى حديقة البيت وكان فيها أنواع من الطيور والدجاج ، فتصايحت الديكة وغردت الطيور ، فقال السيد : « كيف لا يفضل أضعف حيوان أعجم يذكر الله إنساناً ناطقاً ينكر وجود الله؟! كيف يجرؤ على إنكار واجب الوجود من يأكله الدود؟! إذا لم يتعظ الإنسان بما فوقه من أجرام فليتعظ بما تحته من رفات الأجسام ! » فخرج الرجل للملحد خجلاً من غير أن يؤدع .

لا يمكن أن تصدر هذه الكتابات وهذه الأقوال وهذه الغيرة من ملحد ، إلا أن يكون قد بلغ الغاية في التصنع والنفاق . ولم يكن عيب جمال الدين نفاقه ، إنما كان عيبه إفراط في ضراحته وعدم استطاعته كتمان ما يعتقد ، ويقول : « لا يكون الكمال النسبي في البشر إلا متى كثر إعلانهم وقل كتمانهم » .

وأكثر متاعبه في الحياة كان سببه جهره بما يصح أن يكتم وإعلانه ما يجب أن يُسر ، فأخلاق مثل هذه تؤكد أنه لو كان السيد ملحدًا يرى الحق والخير في الإلحاد لدعا إليه في صراحة وجراحة وشجاعة من غير ما مواربة ولا إيماء . لقد كان يؤمن بالأصول ، ويترك لعقله الحرية في القروع ، ويصل في ذلك إلى نتائج غريبة عن أذهان الجامدين المتزمتين فيزعم بالالإلحاد ؛ فكان ينفر من التقليد ويدعو إلى الاجتهاد ، ويُذكر في مجلسه قول القاضي عياض ويتمسك به راووه فيقول « السيد » : « سبحان الله ! إن القاضي عياضًا قال ما قاله على قدر ما وسعه عقله وتناول فهمه ، وناسب زمانه ، أفلا يحق لغيره أن يقول ما هو أقرب للحق وأوجه وأصوب من قول القاضي عياض وغيره من الأئمة ؟ إذا كان القاضي عياض وأمثاله سمحوا لأنفسهم أن يخالفوا أقوال من تقدمهم فاستنبطوا وقالوا ما يتفق وزمانهم فلم لا نستنبط ونقول ما يوافق زماننا ؟ » « ما معنى باب الاجتهاد مسدود ، وبأي نص سدَّ ، أو أي إمام قال لا يصح لمن بعدى أن يجتهد لينتفه في الدين ، ويهتدى بهدى القرآن وصحيح الحديث والاستنتاج بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية وحاجات الزمان وأحكامه ؟ ! »

« إن الفحول من الأئمة اجتهدوا وأحسنوا ، ولكن لا يصح أن نعتقد أنهم أحاطوا بكل أسرار القرآن ، واجتهدوا فيما حواه القرآن ليس إلا قطرة من بحر ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . »

ويرى أن التفرقة بين أهل السنة والشيعة أحدثتها مطامع الملوك لجهل الأمة ، وجميعهم يؤمنون بالقرآن ورسالة محمد ، فقيم الخلاف ؟ ولم القتال ؟ . ويقول : إن الأديان الثلاثة كلها أساسها واحد ، وإنما يوسم شقة الخلاف بينها اتجار رؤساء الأديان بها .

ويُفِيضُ في اشتراكية الإسلام ويقارن بينها وبين اشتراكية الغرب ، فيرى أن اشتراكية الغرب بحث عليها جَورُ الحُكَّامِ وعوامل الحسد في العمال من أرباب الثراء ، أما الاشتراكية التي كانت في الإسلام فملتزمة مع الدين ، ملتصقة مع الخلق ، باعثة عليها حب الخير ، كما في أعمال عمر وأبي ذر .

ويعرِّض في مجلسه للحديث عن الرجل والمرأة والسفور والحجاب فيطيل القول في ذلك . وخلاصة رأيه أن المرأة في تكوينها العقلي تساوى الرجل ، فليس للرجل رأس والمرأة نصف رأس ، والتفاوت الذي بينهما لم يأت إلا من التربية وإطلاق السراح للرجل وتقييد المرأة للبيت ولتربية الجيل ، ومهمتها في هذا أهم وأسمى مما يقوم به الرجل من كثير من الصناعات ؛ ويخطئ من يطلب مساواة الرجل بالمرأة في كل شيء ، فلكل وظيفة ، وعلى تعاونهما — كل في عمله — يقوم المجتمع ، ولا مانع أن تعمل المرأة في الخارج إذا فقدت عائلتها واضطرتها ظروفها إلى ذلك ، ولكن بِنِيَّةٍ صالحة وذيل طاهر . ثم قال : « وعندي أن لا مانع من السفور ، إذا لم يُتخذَ مَطيَّةً للفجور » .

ويقول : « إن الدين لا يصح أن يخالف الحقائق العلمية ، فإن كان ظاهره المخالفة وجب تأويله . وقد عم الجهل وتفشَّى الجود في كثير من المتردِّين برداء العلماء ، حتى اتَّهم القرآن بأنه يخالف الحقائق العلمية الثابتة ؛ والقرآن برىء مما يقولون ، والقرآن يجب أن يحلَّ عن مخالفة العلم الحقيقي خصوصاً في الكليات » .

والسيد واسع الصدر ينقد « شبلى شميل » في آرائه الملحدة التي جاوز فيها مذهب « داروين » ، ومع ذلك يقدره لصبره على البحث وجرائته في الجهر بما يمتدح ولو خالف الناس . وهكذا وهكذا مما يراه المتزمتون خروجاً عن المؤلف ، فما أقرب ما يقذفون بكلمة الإلحاد !

سُنَّة مألوفة في الكون ، لا يأتي مصلح سابق لزمناه إلا رُمي بالزندقة أو الكفر أو الجنون ، ثم أودى من يسعى في الخير لهم ، ومن يضحي بسعادته لسعادتهم ؛ ولا يقدر حق قدره إلا بعد أن يهدأ الحسد بموته ، وتتجلى صحة دعوته بعد زمنه .

لقد قصدتُ الأستانة سنة ١٩٢٨ بعد وفاته بإحدى وثلاثين سنة ، فرأيت واجباً أن أزور قبر هذا الرجل العظيم ، وأستعيد عنده ذكرى عظمته وسلسلة أعماله ، فسألت عنه الكثير فلم يعرفه ، ورأيت رجلاً أفغانياً يعمل خازناً لمكتبة الشهيد علي ، فوصف مكانه لي ، فذهبت مع صديق « العبادي » عصر يوم الأحد ٨ يولييه إلى « ماحقة » أو « متشكة » ، فوجدت في ربوة على مدخل البوسفور مقبرة قد انتشرت فيها المدافن ، ودلنا شيخ المقبرة على مدفن السيد ، فعلمنا أن قبره كان قد تشعّث ولم يُعَنَّ به أحد ، وكادت تضعيع معالمة ولم يفكر فيه أحد من أهل الشرق الذين أنفى فيهم حياته ، إنما ذكره مستشرق أمريكي حضر إلى الأستانة سنة ١٩٢٦ ونقّب عن قبره حتى وجده ، فبنى عليه تركيبة جميلة من الرخام ، وأحاطها بسور من حديد ، وكتب على أحد وجوه التركيبة اسم السيد وتاريخ ولادته ووفاته ، وفي وجه آخر كتابة تركيبة ترجمت لنا كما يأتي : « أنشأ هذا المزار الصديق الحميم للمسلمين في أنحاء العالم الخير الأمريكي المستر شارلس كرين سنة ١٩٢٦ » .

وقفنا على قبره ، وقلت : هنا رقد محيي النفوس ، ومحرر العقول ، ومحرك القلوب ، وباعث الشعوب ، ومزلازل العروش ، ومن كانت السلاطين تغار من عظمته ، وتخشى من لسانه وسطوته ، والدول ذات الجنود والبنود ^(١) تخاف من حركته ، والممالك الواسعة الحرية تضيق نفساً بحريته .

(١) البنود : الرايات .

هنا نجد من كان يشعل النار حيث كان ، في الأفغان ، في مصر ، في فارس ، في باريس ، في لندرة ، في الآستانة .

هنا باذر بذور الثورة العرابية ، ومؤجج النفوس للثورة الفارسية ، ومحرك العالم الإسلامي كله لمناهضة الحكومات الأجنبية ، والمطالبة بالإصلاحات الاجتماعية . هنا من حارب الحكم الاستبدادي في مصر ، وناصر الدين في فارس ، وأنجلترا في باريس ، وحارب الجهل والأمية والذلة في الشرق ، والجناسوسية والنفاق في الآستانة . ولم ينتصر عليه شيء إلا الموت .

لقد أجلناه وأعظمناه ، والتهيت نفوسنا لذكره ، فكيف كان تحضره وصرآه ، رحمه الله .

بعض ما أُرغم :

جمع محمد باشا الخزومي بعض ما دار في مجالسه واستشار الأستاذ في أسمها ، فقال : سمها « خاطرات » ؛ فقال الخزومي : إن بعض الأصدقاء نبهني إلى أن هذه اللفظة غير صحيحة في اللغة ، والأقرب للصواب أن نسميها « خطرات » أو « خواطر » . فقال : قل « خاطرات » ولا تبال بمن فسد لسانهم ولا يصلحون إلا للأجوف والمهموز ، ولا يحسنون جملة تنقُر حبة القلب أو تطرب السمع .

ولما جاء مصر أعجبه بَرَنامَج الماسونية من دعوة إلى « الحرية والإخاء والمساواة » ، فانضم إليها ، وعرض عليهم في الحفيل يوماً إعانة لأحد الإخوان ، فسأل « الأستاذ » : هل الأخ مريض ؟ قالوا : لا . قال : هل هو صحيح البنية ؟ قالوا : نعم . فقال : « صحة البدن وذل السؤال لا يصح أن يجتمعا لإنسان » .

ولما أخرج من مصر ذهب بعض محبيه إلى السويس يحملون له مقداراً من المال عرضوه عليه وسألوه أن يقبله قرضاً . فقال لهم : « أتم إلى هذا المال أحوج ، والليث لا يعدم فريسته حينما ذهب » .

ولما استدعاه السلطان عبد الحميد إلى الأستانة سنة ١٨٩٢ ووصل إليها ، كان في انتظاره الياور السلطاني ، فسأله : أين صناديقك أيها السيد ؟ فقال : ليس معي غير صناديق الثياب وصناديق الكتب . فقال الياور : حسناً ! أين هي ؟ فقال السيد : صناديق الكتب هنا (وأشار إلى صدره) ، وصناديق الثياب هنا (وأشار إلى جيبته) .

وقد قال : « كنت أولَ عهدى أستصحب جُبَّة ثانية ، ولكن لما توالى النفى صرت أستقل الجبة الثانية ، فأترك التي علىَّ إلى أن تَحُلَقْ^(١) فأستبدل بها غيرها » . وكان يجالس السلطان عبد الحميد كثيراً ، فستل عن رأيه فيه ، فقال : « إن السلطان عبد الحميد لو وُزِنَ بأربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم : ذكاءً ودهاءً وسياسة ، خصوصاً في تسخير جلسه ... ولا عجب إذا رأيناه يذلُّ ما يُقام في ملكه من الصعاب من دول الغرب ، ويخرج المناوئ له من حضرته راضياً عنه وعن سيرته ، مقتبعا بحجته ، سواء في ذلك الملك والأمير والوزير والسفير . ولكن يا للأسف عيب الكبير كبير ، والجن من أكبر عيوبه » .

وعرض عليه السلطان عبد الحميد منصب مشيخة الإسلام ، فأبى إلا أن يُعمل عمل أساسي يتغير به النظام الحاضر ، وقال : « إن وظيفة العالم ليست بمنصب ذي راتب ، بل بصحيح الإرشاد والتعليم ، ورُتبته ما يُحسن من العلوم مع حسن العمل بالعلم » .

وعاش جمال الدين عَزَّ بَا طول حياته ، وكان كلما شكا له أحد كثرة العيال وقلة ذات اليد يعينه على قدر استطاعته ، فعرض عليه السلطان يوماً أن يزوجه جارية حسنة من قصر يلدز ، فامتنع السيد من ذلك ، فستل : هل تؤيد رأى أبي العلاء : هذا جناه أبي عمَّا وما جنيتُ على أحد

قال : كلا ، كيف يصح ما قل أن يعتبر الزواج جنابة و به بقاء النوع واستكمال
حكمة العمران ؟ أما أنا فمرفق بما تتطلبه الحكمة الزوجية من معاني العدل ، وعجزى
عن القيام به دفعتي أن أتقى عدم العدل ببقائي عزَّ بآ .

فقال له طيب يهودى كان من خاصَّته : فهل تضاديا من الخوف من عدم
العدل يجوز أن يخالف الإنسان طبيعته ؟ فتبسم السيد وقال له : « إن الطبيعة
أحكم منك ، فهي تدبر نفسها ، ومن ترك شيئا عاش بدونه . »

قيل له : إنك تقبل من السلطان عطاء من المال فلم لا تقبل عطاء من الجوارى الحسناء ؟
قال : أما المال الذى يعطينيه فإنى أجد له — على قدر اجتهدى — أ كفاء
يقومون بأداء الواجب نحوه ، وأما الزواج بالجارية الحسناء فما أنا بالكفء لها ،
ولست بوليها لأتحرى لها كفوها .

وكان السيد جمال الدين كثير الإعجاب بدكاء الشيخ محمد عبده وفضله ، وكان
كلما ذكره يقول : « صديق الشيخ » ، وكان السيد عبد الله نديم فى آخر أيامه
يكثُر من التردد على منزل جمال الدين ، فقال له يوما : قد أ كثر من الثناء
على الشيخ محمد عبده كأنه لم يكن لك صديق غيره ، وتنعت غيره بقولك صاحبنا ،
و « فلان من معارفنا » . فتبسم السيد جمال الدين وقال : « وأنت يا عبد الله
صديقى ؛ ولكن الفرق بينك وبين الشيخ أنه كان صديق على الصِّراء ، وأنت
صديق على السِّراء » ، فسكت النديم .

وكان جمال الدين يهزأ بمبدأ « داروين » الذى يُعَنون « بتنازع البقاء » ،
ويقول : إن المبدأ هو « تنازع الفناء » ، ويقول : إن البقاء الذى ينبغى أن يطلب
ولا يعتبره فناء ليس فيه تنازع ولا نزاع ، والتنازع القائم الآن إنما هو على أشياء
تفى ، والمتنازع والمتنازع والمنزوع منه سواء فى المصير إلى الفناء ، فكان الأولى
أن يقال : « تنازع الفناء » .

قيل له : وهل يُجمع العالم المتعدن كله على مثل هذا الخطأ ؟
فقال : وما العالم المتعدن ؟ هل رأينا غير مدن كبيرة وأبنية شاهقة وقصور
مزخرفة ينسج فيها القطن والحرير بأصباغ كيميائية مختلفة ألوانها ، ومعادن
ومناجم ، واحتكار تجارات أنت لهم بثرَوات ؟ ثم هل غيرُ التفنن في اختراع المدافع
المروعة والمدمرات والقذائف وباقي المخربات القاتلات للإنسان ، تقبّارى فيها تلك
الأمم الراقية المتعدنة اليوم ؟

لوجمعنا كل تلك المكتسبات العلمية ، وما في مدنيات تلك الأمم من خير ،
وضَعْنَاهُ أضعافاً مضاعفة ووضعناه في كِفَّةٍ ميزان ، ووضعنا في الأخرى الحروب
وَوَيْلاتها ، لكنت كِفَّة العلوم والمدنية والتمدن هي التي تنحط وتغور ، فالرقى والعلم
والتمدن على ذلك النحو إن هو إلا جهل محض ، وهمجية صرفة ، وغاية التوحش ؛
فالإنسان في ذلك أخط من الحيوان .

هل سمعت أن ثلثائة ألف أفعى وقتت تُجاهها مثلها وتقلبت بينها الأنياب
وقاتل بعضها بعضاً ؟ أو هل وقتت الأسود صفوفاً وتناهشت لحومها وسالت
دماؤها ؟ فليس نمة مدنية ولا علم ، ولكن جهل وتوحش .

* * *

وللسيد جمال الدين كلمات حكيمة كان يقولها في مناسباتها .
كان إذا أقسم قال : « وعزة الحق وسر العدل » — الحقائق لا تزول
بالأوهام — من سَفَهِ الرأي أن يعتقد الرجل أفضليته على الغير بالعمر والمشييب
فقط — الفخر بالقول الجرد يبطله الجحد بالفعل — لا يؤمن بِرُبُوبِيَّةِ القوة
إلا شبح الضعف — الأكفاء في العصر لا يكونون على الغالب أصدقاء —
تطويل المقدمات دليل على سَمَمِ النتائج — من رَهَبَ الملوك لغير جَرِيرَةٍ فهو
الصُّلُوك — صاحب الحاجة إذا لم ينطق بحاجته أولى بالتحرس — ألف قول

لا يساوى فى الميزان عملاً واحداً — إسراف الإنسان بصحته أضرب من إسرافه
بثروته — بالضبط والتضييق تلتحم الأجزاء المبعثرة — القبة الجوفاء لا ترجع
إلا الصدى — شر الأزمنة أن يتبجح الجاهل ويسكت العاقل — الأديب
فى الشرق يموت حياً ويمحيا ميتاً — قيد الأغلال أهون من قيد العقول بالأوهام —
القوى من الشجر لا يعجل بالثمر — (الامة) العربية وسعها البدو فى البرارى
والقفار ، وضيقها الحضّر فى المدن والأمصار — العلم قد يكون فى الأحداث
ولكن التجارب لا تكون إلا فى الشيوخ .

السيد أحمد خايم

(١٨١٧ - ١٨٩٨)

هو في الهند أشبه شيء بالشيخ محمد عبده في مصر بعد مفارقتها للسيد جمال الدين وعودته من نفيه، الإصلاح عندهما إصلاح العقيلة بالتحقيق والتهذيب، والنظر إلى الدين نظرة سماحة ويسر، والاستقلال يأتي بعد ذلك تبعاً؛ فلا استقلال لجاهل ولا مخرف، إنما عماد الاستقلال العلم، العلم بالدنيا وبالدين، العلم بكل شيء أنت به المدنية الحديثة من طبيعة وكيمياء، ورياضة وفلك، ونفس واجتماع، ونظام الحكم والإدارة؛ ذلك كله إلى دين يحى القلب ولا يقيد العقل، ويزدى النفس ولا يشل التفكير، والإسلام إذا فهم على أصوله كفيل بذلك؛ فليس فيه ما يمنع الإنسان أن يصل في العلوم ونظم الدنيا إلى غايتها، بل فيه ما يبعث على ذلك ويشجعه، وفيه ما يحى القلب، ويرجى الإنسان في حياته وفي علمه وفي تفكيره إلى الخير. ثم كلاهما كان يرى أن السلطان في مصر وفي الهند في يد الإنجليز، ولهم من القوة المادية من الأسلحة والذخائر في البر والبحر، ومن القوة العلمية والسياسية ما لا تستطيع الهند ومصر مقاومته. قد يستطيعون المقاومة إذا اتحدوا، ولكن كيف يكون اتحادهم مع جهلهم وضعف خلقهم، بل كيف يكون ذلك مع فساد أسرائهم — إذ ذاك — وبحتمهم عن منافعهم الشخصية ولو على حساب الأمة، — قالوا: إذن فالأولى مسألة الإنجليز والتفاهم معهم، وأخذ ما نستطيع لخير الشعب منهم؛ لنفهم الإنجليز أن عليهم واجب النهضة بالشعوب التي يحكمونها عقلياً كما ينهضون بها مادياً، وأنهم مسئولون عن جهل الأمم التي يحكمونها، كما أنهم

مستولون عن فقرها، وأن العلم والثقافة وإنارة الأذهان في مصلحة المستعمر والمستعمَر، ولناخذ منهم ما نستطيع أن نأخذ من طريق الإقناع والمسالمة والمصالحة، وما نأخذ نستغله في خير الشعوب وثقافتها خير استقلال، والزمن — بعد — كفيل بإظهار النتائج .

ثم كلاهما عانا من المتاعب ما عانى الآخر من جهتين: فمسألة المستعمرين لا ترضى — عادة — دُعاة الوطنية والاستقلال ، ويرون فيها خيانة . وقد يرى بعضهم أن لا مفاوضة ولا مطالبة ولا مسالمة إلا بعد الجلاء ، وكل من يطلب شيئاً دون هذا بائع لوطنه يستحق أن يهاجم ويُقَدَّ وَيُؤْتَبَ — ومن جهة أخرى هناك الطبقة الجالدة من العلماء التي ترى العلوم الحديثة التي أتت بها للندنية الأجنبية مفسدة ، والقول بأن قوانين الدنيا في الزراعة والاجتماع والصحة والمرض وكل شيء مبنى على السبب والمسبب كُفِّرَ بالقضاء والقدر ، وإنكار سلطة المشايخ والأولياء والأضرحة زندقة . فهو لا ، وهؤلاء يَشْنُونُ الغارة على مثل الشيخ محمد عبده والسيد أحمد خان ، فيختطونهم دعوتهم وسط هذه الأشواك الحادة . وقد يمدُّ الأمراء دعاة الرجعية بوسائلهم للنيل إلى أقصى حد من المصلحين من هذا القبيل؛ لأنهم نَقَمُوا عليهم الالتجاء إلى معونة الأجنبي دونهم ، ولو التجئوا إليهم — مع الأسف — ما نفَعُوهم؛ كل ذلك كان في مصر وفي الهند ، لأن طبيعة الأشياء واحدة ، وقوانين الطبيعة لا تتخلف .

كانا على غير رأى السيد جمال الدين في الإنجليز والاحتلال ؛ كان السيد يكره الإنجليز ويشنع عليهم ما استطاع ، بحكم ما لقي منهم في الأفغان والهند ومصر وباريس ، حتى لقد عاتبه بعض أصحابه يوماً وقال له : إننا نراك عادلاً في حكمك على الأشخاص والأمم ، تذكر بالخير حسناتهم ، وبالشر سيئاتهم ، ولا نراك تفعل ذلك في الإنجليز . قال السيد : « ليس من ينكر أن الإنجليز — كأمة —

السيد أحمد خان

من أرقى الأمم ، تعرف معاني العدل ، وتعمل بها ، ولكن في بلادها ، ومع الإنجليز أنفسهم » ، ثم ذكر له ما فعلته في الهند ومصر . وخلص رأيه مرة أخرى وقال : « إن الشرقيين تصرفوا في أملاكهم وأراضيهم وبلادهم تصرف السفينة للبذر ، ثم قضى عليهم أن يكون الحاكم لهم هو الغرب ، والغرب — في الحقيقة — ليس من مصلحته إصلاح سيرة الشرق ولا منعه من السَّفَه ، بل من أمانه أن يتأذى الشرق في غيّه وإسرافه ، ليطول عهد الحجر عليه » . فلما كانت عقيدة جمال الدين هذا كانت سيرته في حياته ما ذكرنا .

أما السيد أحمد خان والشيخ محمد عبده فيريان أن الإنجليز خصوم شرفاء معقولون ، يمكن التفاهم معهم ، وأخذ أشياء من أيديهم تدريجاً لمصلحة الأمة ، حتى إذا نضجت الأمة أمكنها الحصول على حقوقها كاملة ، حيث لا تستطيع أن تفال شيئاً منها مع الجهل والغفلة .

هو السيد أحمد خان ابن السيد محمد متقي خان من أسرة أرستقراطية نبيلة ، رحل أجداده من بلاد العرب إلى هراة ومن هراة إلى دلهي في عهد « أكبر شاه » ، وقد ولد صاحبنا في ١٧ أكتوبر سنة ١٨١٧ وتوفي والده وهو في التاسعة عشرة من عمره ، بعد أن ثقفه ثقافة دينية على عادة أهل زمنه وبلده . وقد جرت أسرته على عادة التخرج من الاتصال بالإنجليز وخدمتهم ، ولكنه خالف أهل بيته والتحق بخدمة الحكومة أميناً للسجلات في القلم الجنائي في دلهي ، ثم عين منصفاً (قاضياً مدنياً) في « فاتح پور » من إقليم « أكر » ثم منصفاً في « بجنور » Bignaur ، وإذ هو في هذا العمل في هذه المدينة اندلعت نار الثورة الهندية سنة ١٨٥٧ ، وقام الهنود بحركة عنيفة ، يخربون

السكك الحديدية ويذبحون الإنجليز حينما وجدوم ، ويدمرون ما وصلت إليه أيديهم ، فكانت ثورة جاثمة عنيفة أشد العنف ، وهاج الرأي العام على الإنجليز هياجاً شديداً . ولكن كان رأى السيد أحمد هادئاً متزاناً ، مخالفاً للرأى العام ، فرأى أن هذه الثورة لا تأتى بنتيجة ، وأن آخرة أمرها عودة الإنجليز إلى السيطرة ثانية من غير فائدة إلا ضحايا الطرفين ، وأن قتل الإنجليز — وخاصة المدنيين — عمل غير إنسانى . لذلك وضع خطة بذل فيها الجهد مع بعض أصدقائه لحماية الإنجليز من القتل ، وإنجاء من نصل إليه أيديهم منهم ، فنجأ على يده ويد أصدقائه كثير ، ونحى فى ذلك بالكثير من ماله وباضطهاد أقراربه ، حتى لقد طعن بعضهم بالخنجر بيد الثائرين ، وماتت أمه لهول الصدمة من وقع هذه الحوادث الأليمة . فلما هدأت الثورة عرف له الإنجليز فضله ، وحفظوا له جميله ، وكافئوه مادياً وأدبياً . ومن ذلك الحين تأكدت الصلة بينه وبينهم ، فاستخدما فيما وضع من خطة إصلاح .

ومع هذا فقد وضع رسالة فى أسباب هذه الثورة باللغة الأردنية وترجمت إلى الإنجليزية كان فيها قاضياً منصفاً ، لم يتحيز فيها للهند ولا للإنجليز ، ولم يرع فيها عداوة عدو ولا صداقة صديق ، فرد على بعض الجرائد الإنجليزية فيما ذهبت إليه من أن الثورة سببها تهيج الأفغان أو الروس للهنود ، وتذير المؤامرات والدسائس منها ، وعد ذلك سخافة من القول لا قيمة لها ، وأن حركة الثورة حركة شعبية صادرة من صميم الشعب ، سببها أن كثيراً من الماسى يشعر بها الشعب من سنين ، ثم لاتصل إلى السلطات العليا ، ولا تعلم بها حتى تعالجها ؛ فبينما الحكومة من جانبها تتبع خطتها المألوفة من جهل سعيد بما يدور فى أذهان الشعب وما يشعر به من آلام ، إذا بالشعب من جانبه يتهم الحكومة بعلمها بمآسيه وسوء القصد فى تصرفها ، كما أن الشعب يعتقد أن الحكومة تتدخل فى عقائده وشعائره الدينية ، وتؤيد — ولو

في الخفاء — حركات التبشير في البلاد ... إلى آخر ما ذكر من أسباب كان فيها صريحاً مخلصاً يقول ما يعتقد .

على كل حال إنما يهمننا منه دعوته إلى الإصلاح وعمله في سنبله .
لقد نظر فرأى أن بالهند نحو سبعين مليوناً من المسلمين فشا فيهم الفقر والجهل والبؤس والقلق ، من تعلم منهم فتعلم ديني عقيم لا يفتح نظراً ولا يبعث حياة .
وهم خاضعون لرجال دين لا يفهمون من الدين إلا رسمه ؛ يريدون أن يخضعوا للمدنية الواسعة لعقليتهم الضيقة ، ولا يمتدّون بتغيير زمان وتلوّن حياة ، وتقدّم علم ، يعيشون في ركود والعالم حولهم مأجج ، يرون أن المدنية الحديثة بعملها ونظمها ووسائلها ومقاصدها مدنية كفر لا يصلح للعسلم أن يستمدّ منها ولا أن يتعاون مع أهلها ، وأنهم إذا فتحو صدورهم لها أطاحت عقائدهم وأخرجتهم من دينهم . في كل بلد أو إقليم « ملّا » ، وهذا الملّا أو العالم الديني يتسلط على عقول أهله ، فإذا فتح المبشرون مدارس حرّم هؤلاء العلماء على المسلمين أن يرسلوا أبناءهم إليها ، ثم لا يفتحون هم مدارس مثلها ، بل إذا فتحت الحكومة مدارس فكذلك يحرمونها على أبناء المسلمين ؛ والهندوس يرسلون أبناءهم إلى هذه وتلك فيشتقون ويصالحون للحياة ويشغلون المناصب الحكومية ، والمسلمون بمعزل عن الوظائف لأنهم في مدارسهم الدينية البدائية بمعزل عن الحياة . فالمدارس مملوءة بالنصارى والوثنيين ، وفيها القليل النادر من المسلمين ؛ وكانت نتيجة هذا أن أعمال الحكومة المتنوعة — وخصوصاً المناصب الكبرى منها — أصبحت وليس في يد المسلمين منها إلا ما تندر .

وحركات الإصلاح الديني التي قام بها بعض رجال الدين كانت دعوات

سَلْبِيَّةٌ أَوْ قَلِيلَةٌ الْقِيَمَةِ الْعَمَلِيَّةِ . ففى سنة ١٨٠٤ قام الحاج شريعة الله يؤلف حزباً إصلاحياً قوامه أن صلاة الجمعة لا تصحّ فى الهند لأنها ليست دار إسلام ، ولذلك سمى حزبه « جماعة الالجمعة » ، وما أكثر ما أخذت هذه المسألة من تفكيرهم وورقهم ، وخلافهم وجدلهم ، ودخل فيها الملايين من مسلمى پنجاب .

وجاء مصلح آخر اسمه كذلك : « السيد أحمد » (١٧٨٢ — ١٨٣١) فنجح واعتنق مذهب ابن عبد الوهاب ، وجاء إلى الهند داعياً بدعوته من تحريم زيازة الأضرحة والشفاعة بالأولياء ونحو ذلك مما ذكرنا قبل ، وزاد على ذلك دعوته أن الهند دار حرب لا دار إسلام ، وأن الجهاد فيها واجب على المسلمين ، فاصطدم هو وأتباعه بالحكومة الإنجليزية ، وكانت خصومة ، وكانت ضحايا ، ولم تكن هناك نتيجة ذات قيمة .

لم يعجب السيد أحمد خان هذا كله ، وتسائل فى حزم : ما علة هذا الجدل وضيق العقل والنقر وسوء الحال ؟ وأجاب فى حماسة : إنه التربية . ومن ذلك الحين ابتداء يضع منهج التربية التى يريد ها . وصادف ذلك أن ثورة سنة ١٨٥٧ كشفت لعقلاء المسلمين فى الهند حالهم ووجوب تغيير موقفهم وشعورهم بتخلفهم عن الطوائف الأخرى ، فتناغم تفكير « السيد أحمد » واستعداد الرأى العام المتنور ، فأنشج هذا التناغم حركة إصلاح تُعد نقطة تحوّل فى تاريخ المسلمين فى الهند .

قال لقومه يوماً : « انظروا إلى إنجلترا ، لقد كانت ثروتها تتمشى يوماً فيوماً مع تربيتها ، كلما زادت تربيتها زادت ثروتها ، وقد كانت منذ قرن وأمامها من العقبات والصعاب التى تعوق التربية أكثر مما عندنا ، ولم يكن لها إذ ذاك سلك حديدية ولا آلات ميكانيكية للطباعة ولا نحو هذا ، إنما كان لها سعة نظر وقوة إرادة » .

« لو أن الهند سنة ١٨٥٦ كانت تعرف العالم وتعرف قوتها وقوة خصمها

من الإنجليز ، وترن الأمور بميزان صحيح وتترك نتائج الأمور ، ما حدثت الحوادث الأليمة التي حدثت سنة ١٨٥٧ — ألا إن الجهل سبب لكل شر » .

وأول ما بدأ به خطته في التريسة إنشاؤه جمعية أدبية علمية في عسكره — حيث كان قاضياً بها سنة ١٨٦١ — كان الغرض منها نشر الآراء الحديثة في التاريخ والاقتصاد والعلوم ، وترجمة أهم الكتب الإنجليزية في هذه الموضوعات إلى اللغة الأردنية . وقد كان يرى أن تعلم هذه العلوم باللغة الإنجليزية لا يكفي إلا في تثقيف عدد قليل لا يُجْزَى^(١) ، إنما الذي يفيد فائدة كبرى نقل هذه العلوم إلى لغة البلاد حتى يشترك في تفهمها والاستفادة منها أكبر عدد ممكن ، ولذلك كانت خطته التي بدأ بها وسار عليها ، نقل هذه الكتب الهامة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الأردنية ، ولم يمنعه إعجابه بالإنجليزية ولغتهم وثقافتهم من أن يكون صلياً حازماً شديداً في طلبه نقل الكتب الإنجليزية للشعب ، لا تقل الشعب للغة الإنجليزية .

ولكن سرعان ما هاج عليه الرجعيون والمتزمتون من رجال الدين ، يتهمونهم بإفساد العقول وإفساد الدين وإفساد الوطنية ، واشتبك في حرب عوانٍ معهم انتهت بانتصاره بوضعه الحبحر الأساسي اكلية فيكتوريا بغازي بور .

وحدث حادث كان له أكبر الأثر في إصلاحه ، ذلك أنه في سنة ١٧٦٩ ، وهو في نحو الثانية والخمسين من عمره ، تقرر إرسال ابنه « محمود » إلى إنجلترا — عضو بعثة — ، فاتمزهها « السيد أحمد » فرصة وسافر معه ؛ وحدث له على السفينة طرائف رويت عنه ، من أحاديث في الدين تحدث بها مع أصدقائه من الإنجليز تدل على غيرته على الإسلام مع سعة عقل ، وابتهاج حين مروره على شاطئ جزيرة العرب لأنها مبعث النبي .

(١) يجزى : يكتفى .

نزل إنجلترا وقابل كثيراً من عظمائها ، منهم توماس كارليل ، وقد حدثه « السيد » طويلاً في محمد ﷺ ، ولعله كان لذلك أثر محمود في كتابة « كارليل » الفصل البديع عن محمد البطل في كتابه « الأبطال » ، وأخذ « السيد » يدرس نظراً التربية في إنجلترا ، ولفت نظره تربية الإنجليز للشعب أكثر مما لفت نظره تربيتهم للخاصة من المتعلمين . لقد دون إعجابه بخدمة المنزل تقرأ وتكتب ، وبربعة المنزل لها رأى في السياسة العامة . وبالحوذى يقرأ الجريدة ويحتفظ بها ليم قراءتها عند انتظار راكب ، ونادى إذ ذاك بفكرته المتغلبة على ذهنه قائلاً : « إن الذين يريدون إصلاح الهند الحقيقي يجب أن يجعلوا نصب أعينهم نقل العلوم والفنون والآداب الأوربية إلى لغة البلاد الأصلية ، وأحب أن يكتب هذا رأى بأحرف كبيرة جداً على جبال الهملايا لتذكره الأجيال القادمة . إن تقدم الغربيين إنما جاء من أنهم عالجوا الآداب والعلوم بلغتهم ، ولو كانت العلوم والفنون تعلم في إنجلترا باللغة اللاتينية أو اليونانية أو العربية أو الفارسية لظلوا جاهلين جهل الهند ، فما لم نهضم العلوم والفنون وتمثلها بلغتنا فسنظل في حالتنا السيئة » .

ولعل قارئ هذا يظفر ذهنه — إذا قرأ هذا النداء — إلى حالة البلاد العربية ، ويقول كما قال « السيد أحمد » : ما لم تتوحد اللغة العربية والعامية في الأمم العربية وتنقل العلوم والفنون إلى لغة الناس التي يتكلمون بها في بيوتهم وشوارعهم ومعاملاتهم وسميرهم ، فلا أمل في إصلاح حقيقى . ورحم الله أستاذى « على بك فوزى » فقد زرتة في الآستانة وجلست معه جلسات طويلة ، أستفسر فيها عن ثورة تركيا ونتائجها ومحاسنها ومساوئها ، فقال لى مرة : « حبذا لو تعلمت التركية لأن أدبها رفيع المقام ، ولكن لتروا كيف استخدم الأتراك لغتهم وآدابهم لإصلاح عقولهم وشؤونهم » . وعقب على ذلك فقال : « لا أمل في إصلاح مصر مادام هناك لغة للعلم ، ولغة للكلام ، فإما أن ترقى لغة الكلام ، وإما أن تنحط

لغة العلم حتى يتَّحدا ، وحينئذ فقط يكون التفكير الصحيح والرقى الشعبي .
وكنت مرة أقدم أديبا مصرىً كبيراً لشرق كبير ، فسألنى سؤالاً غريباً :
هل هو يكتب للخاصة أو للعامة ؟ فقلت : للخاصة ؟ قال : ومن من الأدباء
يكتب للشعب ؟ قلت : لا أحد ، قال : وا أسفاه !

واهتم « السيد أحمد » بدراسة نظام التربية في المدارس الشعبية وفي الجامعات
الإنجليزية ، وكان مما قاله : « إن الطفل في مدارس إنجلترا يتربى ويتشقى ،
وأما في مدارس الهند فيتعلم ، وشتان بين التربية والتعليم ، وإن الشاب
في الجامعات الهندية يفقد أخلاقه بسكناء في أوساط المدن مع المغريات المتعددة ،
كما أنه ليس في هذه الجامعات عناية بالأخلاق والآداب والدين ، وأساتذتها
ومدرسوها يعتقدون أن واجباتهم تنتهى بانتهاء دروسهم ؛ وآمال الشبان ومطامحهم
محصورة في وظائف حكومية ، من غير تفكير في واجب لأنفسهم ولا لأمتهم » .
يجب تغيير كل ذلك ، ووضع منهج لمسلمى الهند غير المنهج الذى
يسرون عليه .

— ٢ —

عاد « السيد أحمد » من إنجلترا وهو عاقد العزم على إصلاح حال المسلمين
في الهند عقلاً وديناً ولغة وخلقاً واجتماعاً ، سواء في ذلك خاصتهم وعامتهم ،
مصمم على أن يفرز الجهل والجور بكل ما يستطيع من قوة ، وأن يحمل المسلمين
بكل الوسائل على أن يتقبَّلوا المدنية الحديثة في علومها وفنونها قبولاً حسناً ،
ويستخدموها في ترقية حياتهم ؛ وأن يبذل الجهد في التوفيق بين الإسلام
والمدنية ، فالإسلام في جوهره وأصله معقول واسع المصدر لأحكام العقل
غير مناهض لما يثبتته العلم ، فإذا نُقِيَ مما لحقه ، وليس منه ، أمكن أن يُقبل المسلمون
على العلم الحديث من غير حرج .

جعل من أول خطته بعد عودته أن ينشئ في الهند جامعة تكون المسلمين كأكسفورد وكبريدج في إنجلترا، تُربي الخاصة، ثم هم يربّون العامة؛ وما زال يَبْكُدُ ويسعى ويجمع المال ويكافح العقبات توضع في سبيله، وأخيراً فاز بإنشاء كلية عليكرة المشهورة، وحدّد لها أغراضاً ثلاثة :

١ — أن تعلم المسلمين الثقافة الغربية والشرقية في غير تعصّب ولا جود .
٢ — أن يُعنى فيها بحياة الطلبة الاجتماعية، فيجدوا فيها سكناً يقيمهم شرور المدن ومفاسدها، فيطمئن الآباء — حين يرسلون أبناءهم إليها — إلى أنهم في بيئة صالحة خلقتهم، مرقية لأدابهم .

٣ — أن يُعنى في نظام الكلية بترقية العقل وتربية البدن وتهذيب الخلق معاً، وبعبارة أخرى يكون الغرض منها « التربية » لا التعليم فقط .
وتمّ بناؤها واستقبلت طلبتها تعلّمهم على المنهج الذى اختطّه، ونجحت في خلق جيل من المسلمين جديد مثقف ثقافة واسعة، مع سعة في العقل وساحة في الدين؛ وانتشر خريجوها في أقطار الهند يحملون رسالة جامعتهم ويضيئون ما حولهم، وأصبحت كلمة « عليكرة » لا تدل فقط على كلية أو جامعة، وإنما تدل أيضاً على نوع من العقلية الراقية، والصبغة الخلقية والاجتماعية الخاصة .

لقد أخذ الوطنيون المسلمون على خريجي هذه الجامعة وطبقتها أنهم لا يشتركون في الحياة السياسية مع فضلهم، بسعة عقولهم وغازاة علمهم، حتى إنهم لا يضربون يوم تُضرب الجامعات الإسلامية لغرض سياسى، ولكن هذه الصبغة هى التى صبغ بها « السيد أحمد » طالبته، إقبالٌ على العلم وبُعدٌ عن السياسة .

فلما فرغ من هذه الجامعة أخذ يعمل في اتجاه آخر، فأنشأ مجلة دورية سماها « تهذيب الأخلاق » عالج فيها المشاكل الاجتماعية والدينية في جرأة وصراحة، وأخذ يفسر القرآن، ويدعو إلى أن القرآن — إذا فهم فهمًا صحيحًا — اتفق

مع العقل ، وأن النظر الصحيح فيه يوجب الاعتماد على روحه أكثر من الاعتماد على حرفيته ، وأنه يجب أن يفسّر على ضوء العقل والضمير .

وتطرّف أكثر من ذلك ، فقال إن الوحى كان بالمعنى دون اللفظ ، ذاهباً في ذلك مذهب بعض علماء المسلمين المتقدمين الذين حكى قولهم السيوطي في الإتيقان ، إذ قال : « وذكر بعضهم أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة ، وأنه صلى الله عليه وسلم علّم تلك المعاني وعبّر عنها بلغة العرب » ، وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى : « نزل به الروح الأمين على قلبك » (١) .

إذ ذاك حاج عليه كثير من رجال الدين ، وهيجوا عليه العامة ، وتعرضت حياته للخطر ، وأراد أحدهم أن يقطعّنه مرة بخنجر فنجا منه بأعجوبة ، ومع هذا ظل ثابتاً جريشاً في دعوته كما هو لم يتزحزح ، ولم يُدّاح ولم يُمار (٢) ، بل ربما كان بعد ذلك أقوى وأصرح فيما يقول وما ينشر ، لا يعبأ بنقد ولا تهديد بقتل ، ولا بأى ضرب من ضروب التخويف .

وكما كانت ناحيته الدينية جريئة خطيرة كذلك كانت ناحيته السياسية ، فكان يرى أن الغرض الذي يجب أن يرمى إليه السياسى الهندي هو أن تكون الهند كلها أمة واحدة ، وأن الإسلام والهندوكية والنصرانية يجب أن تكون عقائد دينية في نفوس معتنقيها فقط . وهذه العقائد كلها يجب ألا تؤثر في الوطنية ؛ فيجب أن يكون لكل طائفة عقيدتها الخاصة بها ، أما وطنيتها فتكون عامة تشترك فيها كل الطوائف . أما النزاع الطائفي الديني ، والنزعة إلى تقسيم الهند على حسب الأديان ونحو ذلك ، فكلها أفكار باطلة ، وليس يؤدي إلى الاستقلال الحق إلا حصر الدين في العقيدة ، وتعميم الشعور بالوطنية بين كل الأفراد وفي كل الملل ،

(١) وردت هذه العبارة في الإتيقان ص ٥٤ من الجزء الأول بالمطبعة الكستلية .

(٢) يداجى : يدارى . يمارى : يجادل وينازع .

وقال : « في قطر كالهند تنقسم الطبقات ، وتنوزعه النزعات الدينية الحادة ، ولم تنتشر فيه التربية الصحيحة التي تعد الناس كلهم سواء في الحقوق والواجبات ، أرى ، بل أعتقد ، أن الانتخاب والتمثيل في شتى المجالس ضرره أكبر من نفعه » ، ولهذا رفض أن يشترك في المؤتمرات السياسية والأحزاب على اختلاف ألوانها ، فأغضب رجال السياسة كما أغضب رجال الدين ، ولم يعبأ بهؤلاء ولا هؤلاء . ووجه كل همه في أحب الأعمال إليه ، من اشتراك في المجلس الأعلى للتعليم ، والمجلس الأعلى للخدمة الاجتماعية ، والإشراف على سيرة كلية عليكره .

ثم كانت له فكرة عظيمة نافعة ، وهي أن يجمع مؤتمراً كل عام يجتمع فيه قادة المسلمين من الأقاليم الهندية المختلفة ، كل عام في مدينة ، يلقون فيه الخطب والمحاضرات عن الشؤون الإسلامية وأمراض المسلمين وعلاجها ، ويصدرون القرارات التي يرونها نافعة في ذلك . وكان الغرض الذي يرمى إليه « السيد » منه بث روح الائتلاف بين المسلمين في البلاد الهندية ، وتبادل الآراء في خير الوسائل لترقيتهم ، والتعاون على الأعمال المفيدة من إنشاء المدارس أو النهوض بها أو نحو ذلك . وقد نفذت الفكرة ونجح المشروع ، ورأس « السيد » المؤتمر خمس سنوات قبل أن يتوفاه الله ، ثم استمر يجتمع بعد حياته برئاسة بعض أصحابه وأتباعه . لقد سيطرت روحه على المؤتمر في حياته وبعد مماته ، وهي روح تدعو إلى الهجوم على المدنية الغربية ، وأخذ كل شيء حسن فيها ، وخصوصاً العلوم والآداب « إن النور اليوم يأتي من الغرب بعد أن كان يشرق من الشرق ، فيجب أن نأخذ من أوربة علومها ومدنيتها ، ونسير مع الزمان في مضمار الحياة العصرية ، وذلك لا يفقد المسلمين شخصيتهم ودينهم ، إنما يفقد ذلك الجهل لا العلم » « إن التعليم كان في الزمن الماضي دينياً محضاً لا يعنى بالدنيا وما فيها ، وقد تطرف في الأولى وأحلّ بالثانية ، فخبذا الجمع بين الدين والدنيا » . « إن العلم

أخذ شكلاً جديداً، فلم تعد طبيعيات أرسطو، ولا نظريات ابن سينا، ولا جبر الخيام، ولا كيمياء جابر بكافية، وهي لا تصلح للدراسة إلا من الناحية التاريخية.»

واهتم المؤتمر بالتربية وشؤونها، ينتقد التعليم ومناهجه ويقترح الإصلاح، ويضع نصب عينه كلية عليكرة «حتى تصل إلى درجة تساعد على ترقية النفس وتهذيبه، وحتى تصل إلى درجة تكون فيها منبع العلوم ومحط الرجال للطلبة من جميع الأقطار الإسلامية؛ وليس من البعيد عند ذلك أن ينبغ فيها أمثال ابن سينا وابن رشد وغيرهما من العلماء السابقين ينشأون في مهد العلوم الحديثة، ويمشون فيها وينهضون بها، فإن هؤلاء الناشئين بمساعدة المباحث والتجارب الكيميائية والطبيعية والفنون العصرية والقواعد الطبيعية يعيدون لنا سالف مجدنا القديم، فيكون فيهم ابن موسى جديد يخترع آلات جديدة، وطوبى آخر يكتشف كواكب ويحدد دوائرها ويضع كتباً في علم الهيئة الحديثة وهكذا.»

«والذي نريده أن ينشأ أولادنا في عالم من الحرية بعيد عن المضار والأوهام الفاسدة والعادات السخيفة التي تحيط بهم من كل جانب.»

عليكم بالعلم، فإذا شئتم أن تتعلموا وتستفيدوا فانسحخوا من كثير من عاداتكم القديمة وأخلاقيكم الوخيمة، واهتدوا بنور العلم في طريق حياتكم التي تسرون فيها.

«يجب علينا أن نشارك الأمم الغربية في معارفهم وأن نزاحمهم في مساعيهم. بالمنكوب والأقدام في كل خطوة يخطونها لكسب علم أو اختراع عمل، ولا منقذ لنا من براثن الفقر ومخالب الجهل إلا اقتطاف علومهم وإدخال مدينتهم

ليكون هناك شيء من التكافؤ بيننا وبينهم ، حيث لا حافظَ لنا من الهلاك في هذا الزدحم الشديد إلا التكافؤ » .

هذه أقوال من أقوال أصحابه وأتباعه الذين حملوا الراية بعده في المؤتمر الهندي الإسلامي ، وكلها من روحه ومستمدة من تعاليمه ^(١) .

لقد ظل حياته يكافح في سبيل المسلمين في الهند كفاحاً شديداً ، وهو صابر على رميه بأشنع التهم من كفر وإلحاد وفقدان وطنية ، وأنه آلة إنجليزية ، شجاع في مقابلة كل ما يقف في سبيله يحتاجه اجتياحاً ، يرى أن المسلمين مَرْضَى لا يشعرون بمرضهم إلا إذا ذاقوا طعم العافية ؛ فقراء لا يشعرون بفقرم وسوء مسكنهم وغذائهم إلا إذا أكلوا الطعام الهَيَّ ، وناموا على الفراش الوَثِير ^(٢) في المسكن الفسيح ، فعمل على أن يذوقوا العافية والغنى ليدركوا ما كانوا عليه من مرض وقر ؛ وكذلك كان .

فقد رأى مسلمو الهند ناشئة جديدة عاقلة مفكرة مهذبة تصلح للحياة ، ورأوا كلية عليكرة تُنتج في البلاد حركة فكرية بدیعة ، وتؤلف الكتب القيمة في أسلوب جديد قويم ، وأخذت الحياة تدب بين المسلمين بعد خمودها ، فأمنوا إذ ذاك بأن « السيد أحمد » مصدر نعمة وبركة ، لا كارثة ونقمة ؛ وإن اختلفوا معه في بعض آرائه .

ثم كانت له جولة إصلاح عظيمة في اللغة الأردية ؛ لقد كانت هذه اللغة قبله كاللغة العربية في عهد الظلام : عشق وغرام ومدح ، وأسلوب مزركش الظاهر فارغ الباطن ، فنقلها إلى آفاق واسعة ، وأصبح من موضوعاتها السياسة والاجتماع

(١) انظر طائفة كبيرة من خطب المؤتمر نشرت في جريدة المؤيد سنة ١٩٠١

وسنة ١٩٠٢

(٢) الوثير : اللين .

والأخلاق والدين والتاريخ والأدب في أسلوب متين فيه القوة والسلاسة والصفاء والسعة ، غزير المعنى ، خال من التصنع .

لقد بدأ « السيد » حياته في اللغة الأردنية شاعراً . فكان شاعراً عادياً لم يَلْمِثَ النظر إليه ، فلما اتجه إلى النثر ملك ناصيته وفتح فيه فتحاً ميبكاً ، وبدأ ذلك في جريدته التي أنشأها وسماها « سيد الأخبار » ؛ فلما أنشأ بعدُ جريدة « تهذيب الأخلاق » بلغ في ذلك الغاية . واثمَّ به كثير من الكتاب وأصحاب الجرائد فعالجوا بهذه اللغة موضوعات لم تكن تعالج فيها من قبل ، وبذلك أخذ الأدب الأردني يشق طريقه إلى التقدم ؛ يقول هو في ذلك :

« لم آلُ جُهداً^(١) في ترقية العلم والأدب باللغة الأردنية على صفحات جرائدى المتواضعة ، واتخذت في ذلك أسلوباً يجمع بين السهولة والجزالة لا تعقيد فيه ولا تكلف ، تجنَّبت فيه الألفاظ الرنانة ، والاستعارات والكنائيات الوهمية التي تنحصر في الشكل ولا تتصل بالقلب ، وجَهِدْتُ في تشويق القارئ إلى ما أكتب فيه ، ونقل مشاعرى وعواطفى إلى مشاعره وعواطفه . »

وتعددت موضوعات كتاباته ، فطرق كل موضوع ، وعالجه معالجة من يلقى عليه ضوءاً كاملاً لا يتركه حتى يكون واضحاً جلياً في جميع جوانبه .

ثم وجه الناس إلى العناية بهذه اللغة وأدبها ، ونقل كثيراً من خير الآداب الأجنبية إليها . وكان له رأى في الترجمة إلى اللغة الأردنية بديع ، وهو عدم التقيد بالخرقية في الترجمة ، ويرى أن هذا أسلوب وإمٍ ضعيف ؛ وإنما الواجب أخذُ الأفكار وعرضها عرضاً جديداً بطريقة تتفق وذوق الهنود وتلائم أفكارهم . ولم تكن اللغة الأردنية تشتمل على مصطلحات علمية ، فجَدَّ في صياغة اللغة صياغة تتناسب مع العلم ، ووضع ما استطاع من المصطلحات ؛ وسار على هذا النهج طلبته .

(١) لم آل : لم أقصر أو أبلى .

قال الأستاذ شبلى النعمانى — عالم الهند العظيم — : « طالما كان النزاع بينى وبين السيد أحمد شديداً فى آرائه الدينية ، وطالما فنّدت آراءه ، ومع هذا لا أنكر فضل أسلوبه العالى الذى استخدمه فى شرحه أفكاره ، فكان أسلوباً رائعاً منقطع النظير ، مملوئاً بالفكاهة الحلوة ، والتنادر الظريف .

حدث مرة أن « مولوى على بنخش » نقدّه نقداً مرّاً ، ثم ذهب إلى مكة بقصد الحج وأخذ فتوى من علماء مكة بتكفيره ، فكتب السيد أحمد فى « تهذيب الأخلاق » :

« ما أعجب إلحادى . قد جعل منى كافراً وجعل منه حاجباً مؤمناً ! إني لفي شوق شديد لأن أرى فتواه . إنه كما قال الأول : إذا خُرب بيتي بيت الأوثان ، قام على أنقاضه بيت الإيمان . إن إلحادى كالأمطار ، تُخرج أحسن الورود فى البستان ، وأخسّ الكلال^(١) فى الوديان » .

ولما صدر الأمر بإغلاق جريدة « تهذيب الأخلاق » كتب فى آخر عدد منها : « طالما طرقتُ باب النيام لئسْتَيْقِظُوا ، فإن فعلوا فذلك ما أبغى ؛ وإن تحبّطوا عند انتباههم وترتّخوا يَمَنَةً وبَسْرَةً فرحلة لا تستوجب الرضا ، ولكنها مع ذلك تستوجب الأمل فى يقظة المستقبل ، وليتها تكون .

وعندما ترى الأم طفلاً مريضاً تلحّ عليه أن يشرب الدواء المرّ ، وهو يلحّ : دعيني يا أماه قليلاً فساشر به بنفسى .

وأنا كذلك سوف أطرق باب النيام دائماً لئسْتَيْقِظُوا ، وسأصبح بالأطفال المراض : اشرَبوا اشرَبوا ، حتى يتجرّعوا .
لا أَكَلْ ولا أَمَلْ » .

وظل كذلك يدق الباب . ويُلحّ فى شرب الدواء ، حتى أدرك الناس أخيراً

(١) الكلال : العشب .

جداً أنه قام بعمل جليل في لغة قومه وعقليتهم وتعليمهم وتربيتهم ، مهما عابوه في بعض تعاليمه الدينية ، وبُعْده عن التدخل في السياسة القومية .

فلما زار البنجاب في آخر حياته استُقبل استقبال الملوك الظافرين ، والغزاة الفاتحين ، بل للمصلحين الناجحين ؛ وأنساه نعيم الآخرة شقاء الأولى .

ولما بلغ الحادية والثمانين من العمر أسلم روحه خالقه ، فبكاه الأوربيون والمهندوس والمسلمون على اختلاف عقائدهم وطبقاتهم ومذاهبهم السياسية والاجتماعية ، وأشد ما بكوه من أجله ، شجاعته التي لا تُحْدث في تنفيذ خطته ، وصراحته البالغة في الجهر برأيه ، وعدم اعتداده بنقد الناقدين على اختلاف ألوانهم ، وإصراره على ألا يسمع إلا لصوت ضميره ؛ ينقد الإنجليز في ترقعهم ، والمواطنين في تخلفهم ، ورجال الدين في جهودهم ، ورجال السياسة في تخيلهم ، على حد سواء ؛ ويكونه أكثر من ذلك لأنه مصلح على ، لا يكتفي بالنظريات والمبادئ يثيرها ، ثم يهدأ ضميره لأنه قد أدى واجبه ، بل لا يزال يسعى ويكدح وراء مبادئه حتى يخرجها في بناء وفي طلبه وفي معمل وفي مؤتمر وفي مجلة وفي درس ؛ وهي ميزة نَدَرَ أن تكون في المصلحين ، ولذلك كانت نتيجه في إصلاحه عملية كسيرته ؛ فلورأيت مسلمى الهند أيام سلَّهم ، ورأيتهم أيام تسَلَّهم لوجدتهم قد ارتفعوا درجات في العلم ، وفي الفكر ، وفي الخلق ، وفي اللغة ، وفي الصلاحية للحياة ؛ حتى لو قلنا : إن تاريخ المسلمين في الهند قد تحول واتخذ اتجاهاً جديداً في حياته وبحياته ، لم نَعُدْ الصواب .

ثم نرى في بعض المصلحين عيباً كبيراً ؛ وهو أنهم لا يربون من يحمل علمهم ، ويكمل خطتهم ، وكثيراً ما يكون سبب ذلك اعتدادهم بأنفسهم مع شخصيتهم القوية التي لا تسمح لشخصية عظيمة أخرى أن تظهر بجانبهم ، فتلتف حولهم الشخصيات الضعيفة التي تتقن الملق والنفاق ، وتغذى بأقوالها وأعمالها

عظمتهم واعتدادهم بأنفسهم ، وتنفر منهم الشخصيات القوية لأنها ترى في نفسها
نذًا أو شبه نذٍ ، لأن كرامتها تأبى أن تنزل عن رأيها لرأيهم ، أو تتصنع النفاق
للقرب منهم ، فإذا مات مثل هؤلاء مات إصلاحهم إلا من الروس أو ثنايا كتب
التاريخ — ولم يكن « السيد أحمد » من هذا الطراز ، فهو قوى جبار في اعتناقه
آراءه ومبادئه والجر بها والعمل عليها ، ولكنه سمح النفس مع الناقد الشريف ،
بأذُر الحُب للنفوس حوله حتى تنمو وتقوى ، مشجعٌ لأتباعه وتلاميذه أن يروا
رأيهم ، ويستعملوا حقهم في صراحتهم ، كما يستعمل حقه في صراحته .
ولذلك كان حوله وبعده من يكمل خطته ، ويسلك منهجه ، ويحمل رأيته ،
ويُصلح ما أخذ عليه ؛ من مثل سراج على ، والسيد أمير على .

السيد أمير على

أما « السيد أمير على » فمصلح على من جنس « السيد أحمد » ، بل ربما كان أكثر منه تقديراً للحياة الواقعية ومواجهتها .

لقد قابل « السيد أحمد » في إنجلترا ، ثم قابله في الهند ، وطالما تجادلا لاختلاف وجهة نظرهما في إصلاح مسلمي الهند ، فالسيد أحمد يرى أن الإصلاح وسيلته التربية والتعليم فقط من غير انغماس في أية ناحية من النواحي السياسية ؛ والسيد أمير على يرى أن التربية وسيلة صحيحة ، ولكن لا بد بجانبها من علاج الشؤون السياسية للمسلمين في الهند ، ووضع خطة لها إزاء خطة الهندوكيين ، وإلا ضاع المسلمون بجانب الهندوكيين ؛ لا بد من وضع غرض سياسى وتنظيم خطة وتحديد مطالب ورسم طرق السير . والسيد أحمد يأبى ذلك ويقول لا شيء إلا التربية . ولهذا سار كل منهما على مبدئه ، فالسيد أمير على يؤسس سنة ١٨٧٨ « الجمعية الوطنية الإسلامية » للدفاع عن حقوق المسلمين وتحديد الوضع السياسى لهم ، ويدعو « السيد أحمد » للعمل معه فيأبى .

وأخيراً جداً وفي آخر حياة « السيد أحمد » يؤمن بصحة نظرية السيد أمير على ، بفضل حوادث الهندوكيين ، فيؤسس « جمعية الدفاع الإسلامية » .

يمتاز « السيد أمير على » بثقافته الغربية والشرقية الواسعة ، فقد تعلم العربية والفارسية ، ثم اتصل في شبابه بأدباء الإنجليز في الهند ، فدرس الآداب الإنجليزية دراسة عميقة . لقد قرأ بامعان أكثر روايات شكسبير ، والفردوس المفقود للتلن ، وحفظ شيلي ، وقرأ لكيتس ، وبيرون ، ومور ، وكل روايات ولتر سكوت ، وكتاب جيبون في أسباب سقوط الدولة الرومانية ، إلى غير ذلك .

هذا إلى دراسته القانونية وحصوله على درجة جامعية فيها من الهند قبل سفره إلى إنجلترا، ثم ذهابه إلى إنجلترا عضو بعثة، وثقافته الواسعة هناك، ودراسته الأدبية والتاريخية لتغذية نفسه؛ ثم كان له من بروز شخصيته، ونبالة نفسه، واعتداده بأنه شريف النسب تنمى أسرته إلى النبيّ العربيّ، ما جعله يظهر في الأوساط الإنجليزية، ويؤكد صلات الصداقة بينه وبينهم، ويتعرف الحياة الاجتماعية الإنجليزية أدقّ معرفة.

كل هذا مكنّ له في شقّ طريقه إلى الإصلاح.

وكان حسن استعداده الأدبي، ودراسته الآداب الإنجليزية في سعة وعمق، مما مكنّ له في السيطرة على أسلوب إنجليزي أدبيّ، ممتاز، استخدمه في نشر كتبه الإسلامية المملوءة حماسة وغيرةً على الإسلام.

في أواخر سنيّ دراسته في إنجلترا أصدر كتاباً عن «محمد وتعاليمه» كان له صدى بعيد في الأوساط الأوروبية والهندية. وقد قال عنه المستشرق أسبورن Osborn: «إن هذا الكتاب يستحق الإعجاب حقاً؛ وقد كُتب بأسلوب يدل على ملك كاتبه لناصية اللغة الإنجليزية، أسلوب قل من يستطيع أن يجاريه من الإنجليز المثقفين، أسلوب خلا من العيوب التي وقع فيها مثقفو الهند...». ويجب أن يهنا مسلمو الهند بأن يكون منهم من بلغ هذه الدرجة، ومن المستحيل على من فاتحه أعماله هذا الكتاب ألا يكون له في مستقبله أثر فعال عميق في قومه. أما موضوع الكتاب فإننا نخالفه في كثير من مسائله. وسنعرض وجهة نظرنا ووجهة خلافنا فيما بعد.

واستعمل قلّه البليغ هذا في كتابيه الكبيرين «مختصر تاريخ العرب» و«روح الإسلام»، ففي الأول تلخص تاريخ المسلمين، وعُني بوصف حالتهم الاجتماعية في أسلوب سهل جذاب؛ وفي الثاني عُنِيَ بوصف الدين الإسلامي،

السيد أمير علي في ثيابه الجامعية

وأبان أن تعاليمه تدعو إلى التطور والرقى المستمر ، ومقدمته من أبداع ما كتب عن الإسلام ، وقد أفرغ فيها — كما قال — قلبه .

ثم كتبه المختصرة في الدعوة إلى الإسلام .

ونشر هذه الكتب بالإنجليزية البليغة كان له أثر كبير لم يُسبق إليه ، وهو تعريف الأوربيين بالإسلام ومحاسنه من مسلم متحمس ، إذ لم يكونوا يسمعون عن الإسلام إلا من مستشرقين .

ولما عاد إلى الهند خدّم القضاء بمنصبه وتأليفه في القانون الإسلامي ، وخاصة في الأحوال الشخصية ، مستعملاً فيها مرونته العقلية ، متأثراً بمدرسته من أن له ولأمثاله الحق في الاجتهاد في الأحكام .

ثم قاد الحركة السياسية الإسلامية في الهند ، ودافع عنها ، ولقى في ذلك عناء شديداً ، وكان في كثير من الأحيان يُضطهد من المحافظين الإنجليز ، وإن كان يشجع من أحرارهم ، ويكره من الهندوكيين لاصطدامه معهم في إصلاح المسلمين ، وبخاصة من كثير من المسلمين أنفسهم لأنه متزوج إنجليزية ، ويتبع النّطّ الإنجليزي في معيشتة الخاصة .

ومع هذا سار في طريقه في الإصلاح والعمل ، يؤلف الجمعيات المختلفة لذلك ، ويقول في بعضها : « إن غرضه ترقية الشعور الطيب بين الهندود على اختلاف طبقاتهم وعقائدهم ، وفي الوقت عينه حماية مصالح المسلمين ، وتبصيرهم السيامى بشؤونهم » .

هذه هي الدعوة التي كان يدعو إليها دائماً ، يُسالم الهندوكيين والإنجليز ما سالموه وما حفظوا حقوق المسلمين ؛ فإذا تعدى أحد عليهم دافع في شدة وإخلاص ، فهو يقول في إحدى خطبه : « إن المسلمين في الهند لهم حقوق سياسية وواجبة أمام الحكومة وأمام الهندوكيين ، فما لم تُجَبّ هذه المطالب أخشى

أن تنقلب مطالبهم إلى عصبية حادة. إن مطالبهم حقّة، وهم لا يطلبون غير ما فيه العدالة، إنهم يطلبون بتمثيلهم السياسى تمثيلاً يتفق وعددهم وأهميتهم وتاريخهم، تمثيلاً عادلاً. إن المسلمين يأتون أن يمتاز عليهم الهندوكيون فى أى حق من الحقوق السياسية، فإذا سوّى بين الجميع فالمسلمون يرحبون بالإصلاح»

واستعمل نفوذه وقلمه ولسانه فى إنهاض المسلمين لإدراكهم حقوقهم والمطالبة بها، سواء منهم من كان فى الهند، ومن كان فى إنجلترا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى منازلته من أراد انتقاص حق المسلمين، وكتاباتة الكثيرة القوية لسانة الإنجليز فى الهند، وكبار ساستهم فى إنجلترا، ورّده على الجرائد الإنجليزية كالتميس والجازيت وغيرها. واستمر فى ذلك فى صراحة وجراءة حتى أبْلغ يوماً على لسان صديق له « أن حكومة الهند فقدت ثقتها به » .

ونشِطت سياسته أيضاً فى مناصرة الدولة العثمانية بعد خروجها من الحرب الماضية مهزومة، فطالب بالإبقاء على كيائها، وحرك الرأى العام المسلم فى الهند للعطف عليها والتأييد لها، وكتب فى ذلك وخطب؛ وله موقف لاذع فى جمعية من الجمعيات، إذ اقترح خطيب أن تكون الآستانة مدينة حرة، وتكون مركزاً لعصبة الأمم؛ فرد عليه فى بديهة حاضرة بقوله: إن فلسطين أولى بذلك، لأنها « مدينة السلام فى الأرض » والدعوة إلى الخير العام للناس، منذ نحو ألفى عام .

وإلى جانب حياته العلمية والسياسية النشيطة كان نشاطه فى إصلاح الحياة الاجتماعية لمسلمى الهند، وأهم ما التفت إليه من الإصلاح دعوته لإصلاح الأوقاف، من مطالبته بالاستيلاء عليها من الحكومة، وإصلاح وجوه الصّرف فيها وتنظيمها، وقد لاقى فى ذلك عناء شديداً؛ ثم دعوته إلى إصلاح المرأة وتعليمها، وقد رأس المؤتمر الإسلامى الذى أسسه السيد أحمد خان فى بعض السنين.

بعد وفاة السيد أحمد ، وكان ماسدا إليه فيه هاتان الدعوتان : قال فى مؤمر سنة ١٩٠٠ : « إن بالأوقاف وخيراتها انتشرت العلوم ، وتقدمت المعارف ، وأدت وظيفة نافعة فى جميع الأقطار الإسلامية ، وكان لها نفع عظيم فى البلاد الهندية ، ولكن تغيرت الأحوال وخرجت أوقاف كثيرة من يد المسلمين إلى أيدي الغير ، وتلاعبت بها الأيدي ... ولهذا أدعو المسلمين إلى السعى فى هذا الموضوع ، طالباً من الحكومة أن تُعنى بمسألة الأوقاف وإحاطتها بما يحفظها ، فهى خير المسلمين وحصنهم الحصين شُجاة الفقر والأيام العسيرة ... إلخ » .

وقال عن المرأة : « لقد أتى على المسلمين زمن كان النساء فيه يلقنن بأهيات الرجال » ، فهل يمكننا الآن أن ننتعن بهذه الصفة ؟ كلا ، لإنهن آلة فى أيدي الرجال يوجهونهم كيف شاءوا — وإذا كنا نريد أن ترتفع فى سلم المدنية والارتقاء أردنا أن يحترمنا الناس ، فلا بد لنا من تربية بناتنا حتى يصلن إلى أن يكنَّ » أمهات رجال — إني أعتقد أن تربية البنات يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تربية البنين ، لأننا إذا أهملنا النصف المكون لحياتنا الاجتماعية ساءت النتيجة ؛ إذ ينفر الجزء المتعلم من الجزء الجاهل ، ويبعد عن مصاحبته ومعاشرته ما استطاع ، ويحاول أن يسير فى تيار لا يرضى الشرف ، أو ينحط بفكره ليعاشر ذلك الشريك المنحط فى حياته .

ولذلك أرى من الضروري أن يسعى مسلمو الهند فى تعليم بناتهم من هذا الوقت ، وأن يضموا أمام أعينهم النموذج الذى يسرون عليه إلى الأمم . إلخ . ومن أنبل أعماله الأخيرة ما كان منه أيام الحرب بين إيطاليا وتركيا والعرب فى طرابلس ، فقد علم أن جمعية الصليب الأحمر تُعنى أكثر ما تُعنى بالمجروحين من المسيحيين ، وليس من يقوم بحرحى المسلمين ، فسعى لتأليف جمعية تجمع للمسلمين من الخريجين وتنظم وتحدث علاجية لجرحى العرب والترك ، واستمر يكافح فى هذا

العمل سنين ، وعندما سأله المُشرف على فِرَق العلاج : هل وظيفته فقط أن يُعْنَى بِجَرْحَى المسلمين ؟ قال له : « إن وظيفتك الأولى أن تُعْنَى بِجَرْحَى العرب والترك ، ولكن هذا لا يمنعك أن تمدّد يد المعونة لجرحى النصارى واليهود في ساعات الضيق والحرج » .

وهكذا كان عمله وعمل جمعيته في مساعدة الجرحى والبائسين في حرب البلقان وفي الحرب العظمى الماضية .

لقد كان أهم ما يمتاز به السيد أمير على « الإخلاص للعقيدة » ، عقيدته في دينه ، وعقيدته في قومه ، وعقيدته في وطنه . ورأى أن مواهبه في لسانه وفي قلمه ، فصَّلَهما صَفَلًا بلغ بهما الغاية ، فهو في لسانه خطيب بارع ، وفي قلمه بليغ ساهر ؛ فلما أن بلغ بهما هذا المبلغ وضمعهما في خدمة عقيدته ، يكتب عن الإسلام وعن محمد فتصل كتابته إلى كثير من الأوربيين الذين لم يسمعوا عن الإسلام ومحمد إلا التافه من القول ، وتصل إلى مواطنيه فَيَرَوْنَ معلومات مألوفة قد عُرِضَتْ عَرَضًا جديدًا حتى كأنها جديدة ، ويوم وصل إليهم كتابه عن « محمد » وقفوا الدراسة في المدارس يوماً احتفالاً بهذا الكتاب واعترافاً بحسن أثره .

ثم يستعمل لسانه وقلمه في خدمة قومه من المسلمين فيحركهم ويجمع شملهم ويدفعهم لمطالبتهم بحقوقهم ، فيفقد بذلك كثيراً من المال كان يصح أن ينهال عليه ، ومن ألقاب الشرف كان يمكن أن ينالها بمركره ومواهبه وجاهه ، ولكنه كان راضياً بما في يده مع راحة ضميره ، وكارهاً طعم الغنى والألقاب مع عصيان الضمير ، وهو من تأليفه ودفاعه وإصلاحه ونمرة عمله في غنى وشرف لا يساويهما أي غنى أو شرف .

لقد تقدم إلى قبره يوم مات كثير من أصدقائه من الأوربيين والمواطنين

يحملون أكاليل الزهر ، من بينها إكليل من جمعية كان يرعاها شبكت به بطاقة
كان مكتوباً فيها :

« بمجهود هذا الراقد كم طعم جائع ، وكبي عار ، وصح مريض ؛ وبفعاله
كم اطمأن شارد ، وضمت أم طفلها إلى صدرها لولاه هلك ، ووجد الفلاح اليأس
الذي خربت الحرب أرضه ما أعاد إليه أمله ، وأسعفه بالمال يهد أرضه ويثدّر
بذره ويستعيد بذلك رزقه » .

ولو استطعنا إكمال البطاقة لقلنا : « وبقلمه ولسانه كم حيت نفوس ، وتنبهت
عقول ، واهتدى ضال ، وأصلح فاسد ، واستقام معوج ، واسترذت للمسلمين
حقوق ، وتعلمت بنات سعد بهن أزواج ، وسعدت بأبنائهن الأمة »

غير الدين بأنا التونسي

(حوالى سنة ١٢٢٥ — سنة ١٣٠٧ هـ = نحو ١٨١٠ — ١٨٧٩ م)

عَمَلَ فرأى نفسه فى الآستانة فى أسرة غير أسرته ، فى بيت تحسين بك
نقيب الأشراف ، ليست سيدة البيت له أمّاً ، ولا تحسين بك أباً ، ولا أبناء
البيت إخوة ، وإنما يسمع همسا أنه عبد مملوك على معنى غامض لم يفهمه أولاً —
أين وُلد ؟ وأين أسرته ؟ وكيف أتى إلى هذا البيت ؟ سؤال محير كسؤال
ابن الشبل البغدادى :

فإذا الامتنان على وجود لغير الموجدین به الخیار ؟
وكانت أنعماً لو أن كونا تُخَيَّرَ قبـله أو نستشار

وقول أبى العلاء :

ما باختیارى ميلادى ولا هجرى ولا حیاتى ، فهل لى بعدُ تخيير ؟
ونظر فرأى تحسين بك يوماً يعرضه على رجل يفحصه كما تُفحص السلعة ،
ويصعد فيه نظره ويصوب ، ويختبره من فرقته إلى قدمه ، ثم يدفع مالا فى يد
تحسين ، وينتقل هو إلى يده ، وهذا مركباً مركباً يُبحر به إلى تونس ، وإذا به
فى بيت جديد هو بيت أحمد باى ، باى تونس .

ما هذا الغموض كله ؟

تكشف له البحث بعد ذلك عن مأساة ؛ فهو شركسى الأصل ، من أسرة
أباطة ، خُطف وهو طفل على أثر غارة أو فتنه أو هجرة ، وبيع عبداً فى سوق

خير الدين باشا الترنسي

الرقيق بالآستانة ، فاشتره تحسين بك ، وهذا باعه إلى أحد وكلاء باى تونس الذى أنفذه لشراء السرارى^(١) والعبيد .

مأساة تبعث الأسى والحزن العميق ، قد حرمته أن يتذوق عطف أبيه وأمه ، وينعم بحريته ، وهى لا يعوضها شيء فى الوجود ، حتى لو نعم فى قصر تحسين بك أو قصر باى تونس ، فما هذا النعم ؟ .

وبيت تغفّق الأرواح فيه أحبّ إلى من قصر مُنيّف^(٢)
وكل أكل فاخر وملبس باهر ونعيم باذخ لا يساوى شيئاً بجانب نظرة
ينظرها تحسين وأهله ، وباى تونس وبلاطه ، إلى هذا الفتى على أنه رقيق اشترى
بدنانير معدودة .

كان هذا كلّ ما وصل إلى علمه عن طريق اليقين ، ورجح عنده فيما بعد أن له أخاً فى مصر يشغل منصباً كبيراً فى الدولة المصرية ، ويمتلك ثروة طائلة ، فأبّت على خير الدين كرامته وإياؤه وظنونته — وما قد يعقب ذلك من تفسيرات تؤلمه — أن يكاتبه ويخبره ، وفُضِّل أن يحتفظ بذلك السر لنفسه وأقرب الناس إليه .

ومن قديم عُرِفَ الشراكية فى العالم الإسلامى . وهم قبائل بدوية تسكن البقعة الشمالية الغربية من بحر قزوين وجزءاً من ساحل البحر الأسود ، وكان عددهم كبيراً ، فلما احتلت روسيا أخيراً بلادهم تفرق كثير منهم فى تركيا وآسية الصغرى ، وقد انتشر الإسلام بينهم وكاد يعمهم من نحو ثلاثة قرون .
وفى الشراكية فضائل البداوة من الشجاعة والكرم ، ويمتازون بالنظافة

(١) السرارى : الإماء يتخذن فى البيوت .

(٢) الأرواح : الرياح .

والجمال ؛ عرف عنهم ذلك ، فكان الصغار والفتيان والفتيات يُحطَفُونَ أو يباعون ويُصدَّرُونَ إلى المملكة الإسلامية من عهد العصر العباسى الأول .

ولا ننسى مصرُ أنها حُكِمَتْ بدولة المماليك الشراكسة من سنة ٧٢٤ إلى سنة ٩٢٣ هـ فافتنى منهم سلاطين مصر عدداً وافراً ، واستخدموهم فى أعلى مناصب الدولة وَعَهِدُوا إليهم فى الشؤون الحربية ، فأمسكوا بزمام الحصون والقلاع ، وعُرفوا بالإخاء ومعاونة بعضهم بعضاً ، فلما أتيت لهم الفرصة تغلبوا على الدولة ، ومُلكوا على البلاد ؛ أولهم السلطان برقوق ، وظل الحكم فيهم إلى أن انهزم طومان باى أمام السلطان سليم ، وكان مع طومانى باى هذا أربعون ألف شركسى ، ذابوا كلهم وذوؤهم ومن أتى بعدهم فى الأمة المصرية ، فكانوا عنصراً من عناصر دهما . كما لا ننسى أن من أهم أسباب الثورة العربية أول أمرها اعتقاد الضباط المصريين أنهم مغبونون إذا قيسوا بالضباط الشراكسة لترقيتهم دونهم .

كانت تُؤَسَّس حين نُحِلَّ إليها خير الدين كسائر بلاد الشرق ، مقرراً الحضارة قد هَرِمَتْ ، ذهبَت رُوحها ولم يبق إلا رسمها .

الحياة العلمية فيها أشبه بما كان فى مصر قبيل عهد محمد على ، ككتائب بُدائية منتشرة فى القرى والمدن غايتها تخفيف القرآن ، وقلما يبلغون هذه الغاية ، ويستطيع التلميذ بفضل مناهج الدراسة فيها أن يقضى عشرَ سنين وأكثر من غير أن يُحسِّن القراءة والكتابة ، وكل ما يبلغه النجيب منهم أن يحفظ القرآن أو بعضه .

وعلى رأس هذه الكتائب جامع الزيتونة ، وهو صورة مصغرة من الأزهر فى ذلك العهد ، تُقرأ فيه علوم الدين من تفسير وحديث وفقه وعقائد ، وعلوم اللغة من نحو وصرف ومعان وبيان ، فى كتب مقرر لها متون وشروح وحواش ، ويُقضى الوقت فى تفهم تعبيراتهم وإيراد الاعتراضات عليها والإجابة عنها ؛ فالعلم

شكلُ علم لا علم ، والتناج جدل لا حقائق ، والناجح في الامتحان الذي يستحق أن يسمى « عالماً » أقدرهم على الجدل وحفظ المصطلحات الشكلية . أما الجميع فسواء في عدم التحصيل ؛ إذا متوا الحياة الخارجية ، فالمناقشة العنيفة في أن شرب الدخان حلال أو حرام ، والغيبة أشد حُرمة أم سماع الآلات الموسيقية ، و « خيال الظل » تجوز رؤيته أو لا تجوز ؛ وجزء كبير من السكان بدؤوا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين ، ولا يصل إليهم شيء من علم إلا في بعض أماكن أنشأ فيها الصوفية زوايا تعلم الناس شيئاً من الدين ؛ وللجاليات الأجنبية من فرنسية وإيطالية وإنجليزية مدارس تعلم أبناءها وقليلاً من أبناء البلاد اللغات والجغرافية والتاريخ والحساب والجبر والهندسة ، فتخرج من هم أقدر على فهم الحياة فإذا انغمسوا فيها تحولت مالية البلاد إلى أيديهم .

عماد أهلها الفلاحة ، وآلاتها وأدائها هي بعينها ما كانت عليه في القرون الأولى قبل الإسلام وقبل الرومان ، وساهم بعض الأوزبيين في الزراعة ، فطعموا الأشجار وبخروها ولقحوها ، فدرت عليهم من الأرباح ما لم ينله سكان البلاد . ثم قبض هؤلاء الأجانب على الأسواق الخارجية ، وخاصة في أكبر علة للبلاد ، وهي زيت الزيتون ؛ فمن ناحية أنشؤا المعاصر تدار بالبخار ، ومن ناحية وضعوا أيديهم على ما ينتجونه وما ينتجه الأهالي ، واحتكروا التجارة إلى الخارج إلا القليل النادر من أهل البلاد . وكان التونسيون يصنعون نوعاً من النسيج اسمه « الشاشية » ، وكانت مصانفها كثيرة ، وكانت مصدر رزق لكثير منهم ، ولكنها كانت تصنع بالآلات القديمة ، فلما تقدمت الصناعة في أوربة ، وكانت الآلات تدار بالبخار وتنتج نتاجاً كثيراً من الشاش هذا ، رخص سعره ، وأصبحت الصناعة في تونس بضربة قاضية ، حتى لم يبق من مصانفها التي تبلغ الألف غير ثلاثين ؛ وناهيك بما يحجره ذلك من الفقر والخراب ؛ كما زاحت الجزمة « البلغة » وقصبت

عليها ، واختل الميزان التجارى فكثُر الوارد وقلَّ الصادر ، وتغلب الفرنسيون والإيطاليون على الشُّوق وأمسكوا بزمامه .

وكان مما أضعف التجارة سوء أدوات النقل وفساد الطرق ، فهم ينقلون غلاتهم على الإبل والخيول والبغال ونوع من العربات البدائية ، وتنقل القبائل البدوية غلاتها فى قوافل ، فإذا كان الشتاء وأمطرت السماء تشعشت الطرق فتمطلت الحركة .

وأما إدارة البلاد فقوضى أى فوضى ؛ الحاكم حاكم بأمره ، وأحب الناس إليه من يجمع له المال من حِلِّه وحرامه ، ولا ضبط فى دَخل ولا خرج ، والعدل وللظلم متروكان للمصادفات ، فإن تولى بعض الأمور عادل عدل ، وكان العدل موقوتاً بحياته — وقلمًا يكون — ونظام القضاء والجيش والإدارة والضرائب وجباية المال وإنفاقه على النمط العتيق البالى ، وكثير من الأمور تنفذ بالأوامر الشفوية ، لا مرجع لها ولا يمكن الحساب عليها .

وكانت تونس إذ ذاك تحت حكم البايات ، والباى فى تونس لقب كانلخديو فى مصر، وكان الباى يتبع الدولة العثمانية تبعية ضعيفة، فيساعدوها فى حروبها ويحمل إليها مقداراً من المال وكثيراً من الهدايا ، وإذا حدث مُشكلة دوليَّة فى تونس تدخلت الدولة العثمانية لفضِّ النزاع ، وأرسلت مندوباً من قبلها ليُشرف على الحل . أما فيما عدا هذا فولاية تونس شبهة مستقلة ، والباى حرٌّ التصرف .

ولكن فرنسا كانت قد استولت على جارتها « الجزائر » ووضعت نصباً عينياً إضعاف علاقة تونس بالدولة العثمانية شيئاً فشيئاً ، وتوثيق علاقاتها هى بها شيئاً فشيئاً ، واتهواز الفرص للتغلب عليها نهائياً .

وكان باى تونس الذى ملك خير الدين هو الباى أحمد باشا الذى كان والياً من (١٢٥٣ — ١٢٧١ هـ) وقد أنعم عليه السلطان محمود بالخِلافة السنية ورتبة

أُشِيرِيَّة. ونحن نعلم أن السلطان محموداً هذا قد أَلْجَأَهُ الظروف القاسية وضغط أوربة ومطالبها وضعف حال دولته الداخلية ، إلى أن يَجتهد في تنظيم الدولة على أسس جديدة يقتبس فيها من نظم أوربة وقوانينها وإداراتها . وكان مما فعل أن أرسل إلى الباي أحمد هذا يطلب إليه أن يُدخل الأنظمة الحديثة في تونس وخاصة في الجيش ، فطلب الباي الإمهال قليلاً والتدرج في التغيير بسبب عادات البلاد وتقاليدها وعقليتها ، ثم أخذ فعلاً في تنظيم الجيش .

* * *

في هذه البيئة كلها التي وصفناها وصفاً موجزاً جداً وضع الشاب خير الدين قدمه في تونس .

— ٢ —

تربى في قصر الباي أحمد — وكان من حسنات الباي أن اهتم بتعليمه ليعده رجلاً من رجاله ، والتعليم كله في تونس كان مصبوغاً بالصبغة الدينية ، فكان البرنامج الذي أعد له أن يتعلم القراءة والكتابة ، ويحفظ ما استطاع من القرآن ويُجوِّده^(١) . وشيثاً من الفقه والتوحيد ؛ فتقدم في كل ما تعلمه ، وأخذ هو بعد ذلك يتوسع في العلوم الشرعية بمخالطة العلماء والاستفادة منهم ، وفي علوم اللغة والمرانة على الكتابة ومطالعة كتب التاريخ .

وعُرف في بيئته بالتدبّر ومحافظته على أداء الشعائر وتوقير الشريعة ورجالها ، وإلى ذلك نَزَعَ إلى تعلم الفرنسية فأحسن تعلمها ، فكان يجيد العربية والفرنسية والتركية .

وحدث أن الدولة العثمانية كانت قد اتجهت إلى تنظيم شؤونها وخاصة جيوشها

(١) يجوده : يتلوه على أصول علم التجويد ، وبه تعرف مخارج الحروف واللحركات وما إلى ذلك .

— كما أشرنا قبل — وكتبت إلى ولاياتها بذلك ، ومنها تونس ، فأخذ الباي أحمد ينظم جيشه ، وكتب إلى فرنسا يسألها المعونة في ذلك ، فأرسلت إليه بعثة من الضباط الفرنسيين وعلى رأسها القومندان كامبنون الذي صار فيما بعد وزيراً للحربية الفرنسية في حكومة جامبنا .

فالتحق خير الدين بالجيش التونسي يتعلم من هذه البعثة ، ومن ذلك الحين دخل في السلك العسكري ، وكان هذا يوافق مزاجه الشرکى ، فكان رئيساً لفرقة من الفرسان ، وما زال يرقى حتى كان أميراً للواء الخيالة سنة ١٢٦٦ أفادته التربية الأولى أن يكون متديناً مثقفاً مطلعاً على أحداث الماضي ، قريباً من نفوس العلماء وخاصة — الشعب ، وأفادته التربية الثانية حبّ النظام وقوة الحزم وسرعة البت^(١) وصلابة الرأي .

ثم اضطرت الظروف بعد إلى مزاوله الأمور السياسية والانغماس فيها . قد كان في أيامه هذه ثلاث شخصيات مشهورة ، هي التي تدير دفة الحكم وتظهر على المسرح : الباي أحمد باشا ، ومصطفى خزنة دار ، ومحمود بن عياد . فالباي أحمد — مولى خير الدين^(٢) — والطموح يحب رقى بلاده ، فيأخذ في تنظيم الجيش ويشجع نشر العلم ، ويخصّص المرتبات للعلماء ، ويؤسس مكتبة خفية في جامع الزيتونة ، ويعيد تنظيم الإدارة الحكومية على أسس حديثة بتحديد الاختصاص ، ولكن فيه إسراف وإفراط في الترف وقلة نظر للعواقب وخضوع لبعض الظالمين من رجال دولته الماليين ، لحاجته إليهم فيما يُسرف من مال ؛ ونقطة الضعف هذه جعلته يتفاضى عما يأتون من مفاسد خطيرة .

ومصطفى خزنة دار وزير العمالة «المالية والداخلية» رجل مغربي الأصل ، جاء

(١) البت : الفصل في الأمور .

(٢) مولاه : سيده .

تونس وسنه دون العشر، فرباه أحمد باشا كآر بّي خير الدين، وارتقى في الوظائف حتى صار وزيراً؛ وهو شخصية غريبة، لين بسّام، لا يقول «لا» لمن طلب منه شيئاً ولو مستحيلاً، يُرضى بالوعْد ظاهراً ويُضمر عدم الوفاء باطنياً، عفت اللسان «مُتَدَرِّوش» يحافظ على الصلوات ويقرأ الأوراد ويقوم الثلث الأخير من الليل، وهو مع ذلك شَرُّه في جمع المال، لا يتورع عن السرقة والغصب ومشاركة السارقين والغاصبين. تولى الوزارة نحو خمسة وثلاثين عاماً أثقل فيها كاهل^(١) الشعب بالضرائب والمظالم، يفعل ذلك كله نهاراً وبتهمجّد ليلاً، يختلس المال ويعمرُ المساجد؛ بدأ حياته سَمَحاً كريماً وختمها بخيلاً شحيحاً؛ زوّج بنته من خير الدين لما تنبأ له بمستقبل باهر، وبسط سلطانه على الباي أحمد بحيله وأساليبه، غشّى بصره فلم يعد يرى ظلمه وفساده، وحارب بكل قوته من تقرب إلى الباي أو من مال إليه الباي، حتى يضمن دوام نفوذه؛ يَجْبِذ للوالى كثرة الإنفاق في الإصلاح وغير الإصلاح، ويشجعه على الإمعان في الترف والإفاضة في البسذل، حتى يأسره بحاجته إليه وحتى يتخذ من كل ذلك وسائل لاستنزاف مال الشعب، بعضه له وبعضه للوالى.

ومحمود بن عياد يدُ مصطفى خزنة دار التي يقبض بها ويسرق بها ويستغل بها، وشريكه في المغنم والمظالم، وظيفته جمع الضرائب على اختلاف أنواعها، وشراء جميع ما تحتاجه الحكومة وما يحتاجه الوالى؛ وظل على هذا عشرين عاماً؛ ذكى خنيث ماهر، يغالى في الضرائب ويتخذ كل الحيل حتى لا تصل مظلمة إلى سمع الوالى، فإذا وصلت احتال حتى تُرْفَض. استطاع أن يجمع من الثروة من هذه الأبواب ثمانين مليوناً.

رأى من بعيد أن الشعب بدأ يغالواً فينه، وأنه يوشك أن يفتضح هو وشريكه

(١) الكاهل: أعلى الظهر مما يلي العنق.

فهرَّباً أموالهما إلى فرنسا ، وادعى ابن عياد المرض وزعم أنه مسافر إلى باريس للتداوى ، فلما وصل إليها أعلن عدم العودة ، وطلب أن يتجنس بالجنسية الفرنسية فأجيب إلى طلبه .

ومع هذا كله فقد بلغ من فجوره أن ادَّعى على الحكومة التونسية أن له مبالغ طائلة قبَّلها (٦٠ مليون قرش تونسى = ٤٠ مليون فرنك) نظير مُشْتَرَيَات اشتراها لها لم تدفع ثمنها ، وأخذت المسألة دوراً خطيراً ، إذ أصبح المدعى فرنسى الجنسية تحميه حكومة فرنسا وتطالب بحقوقه .

هنا اتجه الباي أحمد إلى خير الدين ليذهب إلى باريس ، ويخاصم ابن عياد ويبين فساد زعمه ويثبت أن عليه — لاله — ديوناً يطالبه بها ، وكانت قضية هامة لو حُكِم فيها لابن عياد لوقعت تونس في الإفلاس ، وزاد من خطرها ما كان تحت يده من مكاتبات ومستندات رسمية دبرها هذا الماكر تديراً محكماً .

وظلت هذه القضية في باريس أكثر من ثلاث سنوات من سنة ١٢٦٩ — ١٢٧٣ هـ ، وخير الدين فيها يُرَافِع ويدافع ، وابن عياد يملأ فرنسا دَويّاً ، ويساعده على ذلك ما ينفقه عن سعة ، ويشترى الدُّور والأُملاك في فرنسا ؛ وعلى خير الدين أن يقاوم كل هذا .

وأخيراً كسَّفت لجنة القضايا بوزارة الخارجية الفرنسية دراسة هذا الخلاف ورفع تقرير عنه ، وشكَّلت لجنة تحكيم يرأسها الإمبراطور نابليون الثالث ، وأصدرت حكماً وهو يقضى بتخفيض مطالب ابن عياد من ستين مليون قرش إلى خمسة ملايين ، كما ألزمته بأن يدفع للحكومة التونسية ١٤ مليون قرش في ذمته لها ، وبدفع مبالغ أخرى ، فكان مكسبُ تونس من هذه القضية نحو ٢٤ مليون فرنك . وفوق ذلك قام خير الدين في هذه السفرة بأعمال أخرى ، أهمها أنه لما حدثت حرب القرم ١٢٧٠ هـ ١٨٥٣ م أرسل الباي أحمد لمساعدة الدولة العثمانية

١٤ ألف جندي بأدواتهم الحربية وأسطولا من سبع قطع ، وهذا أثقل كاهل تونس ، فأرسل الباي إلى خير الدين بباريس مجوهرات لبيعها ، وفوضه في أمر ثمنها ، فلم يقبل خير الدين هذا التفويض ، وظل يراجع الباي فيما يُعرض من ثمن ، حتى أنكر عليه كثرة الاستشارة وأمره بالبيع فوراً فباع .

ولم يكف ثمن هذه المجوهرات ، فكلفه الباي أن يعقد قرضاً من فرنسا ؛ وكانت هذه مسألة خطيرة لم يستطع ضمير خير الدين أن يحتملها ، ولا سيما أن الباي قد أصيب بالشلل وقربت منيته ، فاطل وماطل ، وأخذ يبعث بالاستفهام لتلو الاستفهام حتى مات الباي ولم يتم عقد القرض ، فكانت محمدة من محامده ذكرها له أهل تونس والباي الجديد المشير محمد باشا ، وأنعم عليه برتبة فريق سنة ١٢٧٢ . أفاده بقاؤه في باريس هذه المدة اطلاعاً على الدنيا الجديدة ومعرفة بنظمها واحتكاكاً برجال السياسة وفيهما لأغراضهم ، ووضع عينه على أسباب رقي الأمم وقارن بينها وبين تونس ، لم تأخرت وكيف ترتقي ، مما كان له أثر كبير في حياته المستقبلية ، كما أفادته علوشأنه في أمته وثقتها به وأملها فيه .

ومما يؤسف له أنه بعد هذه الفضائح كلها بقي مصطفى خزنة دارالمقتصب الكبير وصهر خير الدين في منصبه في الوزارة .

غاد خير الدين إلى تونس فعينه الباي محمد باشا وزيراً للحربية سنة ١٢٧٣ ، وظل في هذا المنصب إلى سنة ١٢٧٩ ؛ وفي هذه الفترة قام بإصلاحات كثيرة ، فأصلح ميناء « حلق الوادي » وهو أعظم ميناء لتونس ، وأمر بأن يقيد كل شيء يعمل في وزارته ، وكان هذا النظام أول ما أدخل في تونس .

وأنشأ مصنعاً بخاريّاً لبناء السفن وإصلاحها ، ووسّع الطرق ونظمها . ولكن أهم من ذلك كله أن الدولة العثمانية وولايتها التابعة لها والمرتبطة بها — ومنها تونس — مالت إلى اقتباس النظام النيابي تحت تأثير الضغط الأوربي وظهور فساد

الحكم الاستبدادى ، وميل خواص الشعوب الشرقية إلى إصلاح الحال وإدخال
النظم الحديثة — فكان خير الدين العقل المنظم لهذه الحركة ومن له النصيب
الأكبر فى وضع القوانين لمجلس شورى منتخب .

وصدر الأمر به سنة ١٢٧٧ وانتخب أعضاء المجلس ، وكان خير الدين
الرئيس الفعلى له بجانب وزارته للحربية .

ولكن هذا المجلس اصطدم بطاقتين لهما خطرهما : فرجال الدين لم يرضوا
عنه ، لأن بعض أحكام القانون سياسية لا شرعية ، ولأن القانون يقضى بالحكم
بالأغلبية وقد ترى الأغلبية ما لا يرضى الدين . وأصحاب السلطان وعلى رأسهم
الوالى ومصطفى خزنة دار لم يرضوا عنه فى باطن نفوسهم ، لأنه يسلبهم سلطانهم ،
فأراد خير الدين أن يكون السلطان الحق للمجلس ، وأراد أن يكون المجلس ستاراً
شريعياً لتصرفهما وأداة طيعة لتنفيذ أغراضهما . أراد حقيقته وأراد لعبه . أراد
من كل عضو أن يقول ما يعتقد فى صدق وإخلاص وجراة ، وأراد من كل عضو
أن يتحسس رأيهما فيعبر عنه ، فكان النزاع وكان الخضم .

عرض على المجلس رغبة شركة فرنسية بأن تقوم بمد ماء زغوان إلى قرطاجنة
ثم توصيله إلى المرسى والحاضرة ، وفى هذا المشروع فوائد ومضار . وتجادل
الأعضاء فيه ، منهم من يحبذه لفوائده ، وبعضهم يرفضه خوفاً من تغلغل النفوذ
الفرنسى ، ويرغبون أن يدبروا الأمر لتقوم بالحكومة التونسية نفسها ،
واشتد الجدال ومالت الأغلبية إلى الرفض ، وهنا قال الوالى : لقد وعدت قنصل
فرنسا وعداً قاطعاً بالموافقة على المشروع . فكان خير الدين جريئاً إذ قال : فلم
جمعتنا إذاً لتأخذ رأينا ، وكان يكفى سماع هذا الخبر من سيادتكم ؟ .

وأرادوا أن يُصرّف فاضل الأوقاف على الإصلاحات العسكرية ، واستندوا
إلى فتوى من أحد العلماء السالكية ، فعارض خير الدين فى هذا وأوضح وجهة

نظره ، بأن الشؤون العسكرية لها مخصصات في مالية الدولة ، ولا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف إلا إذا عجزت مالية الدولة واستئنفت في وجوهها العادلة ، أما إذا كانت تبعثر هنا وهناك ويُصرف منها على الترف والشهوات فلا يصح أن تمتد الأيدي إلى فاضل الأوقاف .

وناحية ثالثة لم يكن يرضيها النظام الشورى ، وإقامة العدل ، وهى الحكومة الفرنسية إذ ذاك ، لأن شمول العدل والنظام الشورى واستقرار الأمور يضيع على فرنسا مطعمها في الاستيلاء على البلاد ، فكان ممثلو فرنسا يجرّضون الباي على التلاعب بالمجلس الشورى . ولما حضر نابليون الثالث إلى الجزائر وتوجه إليه باي تونس وقدم له نسخة من قانون الشورى الذى وضعه ، قبلها منه بالشكر ظاهراً ، ونقدها أمام رجاله سرّاً وقال : « إن العرب إذا استأنسوا بالعدالة والحرية لم نسترح معهم في الجزائر » . وهكذا اتجهت سياسة فرنسا في هذه البلاد إلى التظاهر بتشجيع حركات الإصلاح والعمل سرّاً على إحباطها .

وهكذا كل يوم مشكلة وكل يوم نزاع ، والإصلاح مستحيل مع هؤلاء ، فاستقال خير الدين ، وقال : « لقد حاولت أن أسير بالأمور في طريق العدالة والنزاهة والإخلاص فذهب كل مسعى سُدّى ، ولم أشأ أن أخدع وطقى الذى تبغّنى بتمسكى بالمناصب . ورأيت أن الباي وعلى الأخص وزيره الرهيب العظيم الجاه مصطفى خزنة دار لايلجان إلى التشريعات الإصلاحية إلا تبرير سيئاتهما تبريراً قانونياً ، فقدمت استقالتي سنة ١٢٧٩ من رئاسة المجلس ومن وزارة الحربية ، وعدت إلى حياتى الخاصة » .

لم يشأ أن يثور بعد اعتزاله ، ولا أن يكون حزبا يناضل في سبيل تحقيق العدالة ، فذلك مالم يتفق ومزاجه ولم تنهيا له البلاد ، ثم هو تربطه بركنى الاستبداد روابط تقيد حريته ؛ فالباي مولاه ، ومصطفى خزنة دار صهره ، وموقف البلاد

إزاء المطامع الأجنبية دقيق ؛ لهذا كله اعتزل وسالم ، ونقضَ يده من العمل الرسمي مع الإلحاح عليه في العودة ، ولكنه لم يقطع علاقاته الشخصية بالباي والوزير ، واستمر على هذه الحال تسع سنوات حَفَلَتْ بأمرين جديرين بالذكر : الأول سفره سفيراً من الباي إلى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا والنمسا والسويد وهولندا والدانمارك وبلجيكا في مهمة خاصة ، فمكنته هذه ورحلته السابقة — كما يقول — من دراسة الأسس التي قامت عليها المدنية الغربية وبنيت عليها الأمم الكبرى قوتها ونفوذها . والثاني تأليفه كتاب « أقوم المسالك ، في معرفة أحوال الممالك » .

— ٣ —

عكف خير الدين أثناء اعتزاله الوزارة على وضع كتاب سماه « أقوم المسالك ، في معرفة أحوال الممالك » وسميت ترجمته الفرنسية « الإصلاحات الضرورية للدول الإسلامية » وكان في ذهنه عند تأليفه أن يَحْذُوَ حَذُوَ تاريخ ابن خلدون ، يؤلفه بروح العصر ، ومطالب العصر ؛ فاشتمل أيضاً على مقدمة وتاريخ . فأما المقدمة فقد أراد منها البحث في حالة البلاد الإسلامية وأسباب انحطاطها بعد ازدهارها ، وكيفية إصلاحها .

وأما التاريخ فقد عرض فيه حال الممالك الأوروبية لا من ناحية تعاقب ملوكها وتسلسل حروبها ، ولكن من ناحية وصف كل دولة في إدارتها وجيوشها ونظام الحكم فيها ، ومالياتها وكيفية ضبطها ، وقوتها البرية والبحرية . وقد وصف — على هذا المنوال — الدولة العثمانية وفرنسا وإنجلترا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال وهولندا والدانمارك وبلجيكا وسويسرة واليونان ، ثم وصف جغرافية أوربة الطبيعية إلخ ، وكان أهم ما يقصد من ذلك أن يضع أمام القارئ

العربي صورة لتهضة أوربة وأسبابها وطريقة الحكم فيها حتى يقتبس المسلمون منها ما يصلح لهم ، وحتى يثير عندهم الرغبة في الاقتداء بهم والعمل على منوالهم ، وقد أودعَه خلاصة ما رأى في سياحاته وما قرأ وما فكر .

وأهم ما يعنينا الآن مقدمته التي تشرح حال المسلمين وحاجتهم إلى الإصلاح وطريقته : وهو فيها يتنعم^(١) على المسلمين كراهيئهم الأخذ بأساليب المدنية الغربية في الإصلاح ، واعتقادهم أن كل ما صدر عن أوربة حرام ، ويعلمون ذلك بعلم مختلفة ؛ كأن يقولوا إنها مخالفة للشريعة الإسلامية ؛ أو يقولوا إنها إذا ناسبت الأمم الغربية فلا تناسب الأمم الشرقية ، لأن كل أمة لها موقعها الاجتماعي وعقليتها وتاريخها ؛ أو أن يقولوا إن المدنية الغربية بطيئة الإجراءات وخاصة في طريقة القضاء ، أو أن يقولوا إن النظم الغربية تستلزم التوسع في الإدارة وتقسيم الأعمال ، وهذا يستلزم كثرة الوظائف والموظفين ، وليس هناك مال يكفي لسكل هذا ، فلا بد إذا من فرض ضرائب جديدة ، والبلاد فقيرة وأهلها لا يحتملون زيادة الضرائب .

وقد وقف نفسه للرد على هذه المزاعم .

فأما الزعم الأول فالتمسك بالدين لا يمنع من النظر فيما عند الأمم الأخرى ، والأخذ بأحسنه فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية ، فليس بالناس يُعرف الحق ، ولكن بالحق يُعرف الناس ، والحكمة صالحة للمؤمن يأخذها حيث يجدها ، وسلمان الفارسي لما اقترح على النبي ﷺ حفر خندق في غزوة الأحزاب أخذ برأيه ولم يكن ذلك معروفاً عند العرب ، والمسلمون الأولون أخذوا علوم اليونان ومنها المنطق واستفادوا منها ، وقال الغزالي : من لا معرفة له بالمنطق لم يؤثق بعلمه ، وأبو بكر الصديق قال لخالد عند إرساله لقتال أهل الردة في اليمامة : « إذا لاقيت القوم فقاتلهم »

(١) يتنعم : يعيب .

بالسلاح الذى يقاتلونك به ، السهم للسهم والرمح للرمح والسيف للسيف » ولو أدرك هذا الزمان لقال المدفع المدفع والبارجة للبارجة والمدرعة للمدرعة . ولا يمكن الاستعداد لمنازلتهم بمثل سلاحهم إلا بالعلم وأسباب العمران . ثم نقول لهؤلاء الذين لا يستحسنون ما تأتى به المدنية الغربية : لماذا تنكرونها فقط فى التنظيم وتياجه الإدارة وضبطها والعدل وإقامته ، ولا تنكرونها فيما تتنافسون فيه من الملابس والأثاث والاختراعات وأسباب الترف ؟ فالذين صنعوا أدوات الزينة والنعم هم الذين صنعوا الأسلحة واخترعوا العاوم والمعارف . أنفتح الباب للأخذ منهم فيما لا ينفع ونقله أمام ما ينفع ؟ أنصد عن الأخذ عنهم ونتركهم يستغلون زراعتنا ومواردنا وينعمون بها ، ثم نكتفى منها بفئات موائدهم ؟ إنهم ما وصلوا إلى استغلالنا إلا بمعارفهم ، ولم ترتق معارفهم إلا بالعدل والحرية ، فكيف يسوغ لماعل أن يصد عن ذلك وبغض عينه ولا يسمح به ، استناداً إلى خرافات وأوهام ؟ وقد قال بعض المؤلفين فى السياسة الحربية : « إن الأمة التى لا تجارى جاراتها فى معداتها الحربية ونظمها العسكرية ، توشك أن تقع غنيمة فى أيديهم » وإنما خص النظم الحربية بالذكر لأنها موضوع كتابه ، وإلا فالحكم عام فى كل مرافق الحياة .

« ومن دواعى الأسف أن هذه النظرة إلى المدنية الغربية لا تزال تؤثر فى بعض البيئات فى الأمم الإسلامية وإن اختلفت درجاتها فى الإصغاء إلى هذه الدعوة ، كالتخويف من تعليم المرأة ومن الاستعداد من التشريع الحديث . ولعل هذا من الأسباب التى جعلت النصارى والمسلمين إذا اجتمعوا فى قطر واحد كان النصارى أسبق إلى تشرب المدنية الغربية والاستفادة منها ، ثم يأتى بعض الناس فينسبون ذلك إلى طبيعة الإسلام ، والإسلام لا يمنع أن يقتبس الصالح من الأمر حيث كان ومن كان » .

أما هؤلاء الذين يقولون إن المدنية الغربية لا تناسب الأمم الإسلامية لموقفها الاجتماعي، فنقول: لهم إن أورة عندما بدأت نهضتها كانت أسوأ حالا منا؛ والأمة الإسلامية — كما يشهد المنصفون — لها من عقليتها واستعدادها وسابق مدنياتها ما يمكنها من السير في هذا المجال إذا أدركت حريتها الكامنة، فالحرية والطموح غريزتان في المسلمين تأصلتا فيهم بتعاليم دينهم؛ غاية الأمر أنه من الواجب على القادة الذين يضعون لهم أسس حريتهم ونظم إدارتهم أن يراعوا ظروفهم، وأن يقدموا لهم من ذلك ما يستطيعون هضمه، ثم يوسع هذا شيئا فشيئا بنمو أسباب التقدم.

أما القول ببطء الإجراءات، فإن كان سببه إعطاء الحوادث حقها من التأمل حتى يتضح عند الحاكم وجه الحق، بالإفساح للمتخاصمين أن يُدْلُوا بحججهم، فلا يصح أن يشكوا منه جاهل أو متجاهل، وهذا خير ألف مرة مما يجري الآن من الإسراع في الحكم من غير تمحيص ومن غير إبداء أسباب. وإن كان سببه تقصير الموظفين أو قصورهم، فما على الحكومة إلا أن تختار الأكفاء وتدريبهم، وكذلك الشأن في الأمور السياسية الكلية لا بأس من البطء فيها إذا كان البطء لتحرر الصواب ومعرفة وجه الحق. ومع هذا فقد يحدث البطء والتخلف أول الأمر، فإذا مرت الأمة عليه أسرعت السير في شؤونها.

وأما الخوف من زيادة الضرائب فالأمر بالعكس، لأن الحكم الشورى يجعل الضرائب لا تفرض إلا حيث المصلحة، ورضا أهل الحل والعقد. على حين لأن الحكم الاستبدادي يجعل فرض الضرائب شهوة من شهوات الحاكم المستبد. ثم إن تنظيم الدولة وشؤونها بضبط دخلها وإخراجها يزيد في مصادرها فينعم الأمة بمايتها، وإذا فرضت ضريبة فلائها تفيد أكثر مما تضر، لا كما هو حاصل الآن من وضع إبراد الدولة تحت تصرف الحكام يصرفون منته على شهواتهم زعماء الإصلاح م- ١١

من غير حساب ، فإذا أسرفوا وأتلفوا لم يجدوا إلا باب فرض ضرائب جديدة .

الحق أن الأمم الإسلامية لا تصلح إلا بالنظام الشورى الذى يقيد الحاكم ، وبأن نستمث من النظم الغربية والمدنية الحديثة ما يصلحنا . والحق — أيضاً — أن الذين يقفون أمام هذه الدعوة إلى الإصلاح إما جهلة لا يعرفون كيف تقدم العالم وكيف أصلح عيوبه وأسس نظمه ، ثم يدعوهم الجهل إلى الاستنامة لنظمهم المعيبة وطرقهم الموحجة ، ويرون أن الإصلاح يدعة من يدع آخر الزمان ؛ وإما قوم يعلمون وجوه الإصلاح ومزاياه ، ولكنهم يرون أنها تسلبهم منافعهم الشخصية التى تتوافر لهم بالاستبداد والقوضى ولا تتوافر بالنظام ، فيحاربونها تحت ستار ما يزعمون من أضرار ، وما يختلقون من أسباب ، وهم فى باطن أنفسهم يعرفون أنهم كاذبون .

إن العدل والحرية هما ركنا الدولة ، وهما اللذان كانا فى المملكة الإسلامية فأزهرت ثم قُيدا فذُبُكت ، ولم يكونا فى الدول الأوروبية فانتابها الضعف والفساد ، ثم كانا فصاح حالها ؛ وليس جو أوربة أحسن الأجواء ، ولا أرضها أصلح الأراضى ، وإنما بلغ أهلها ما بلغوا بالتقدم فى العلوم والصناعات واستخراج كنوز الأرض بعلوم الزراعة ، وكسب المال بعلوم التجارة ؛ وهذا كله لم يكن إلا وليداً للعدل والحرية ، وهذه قوانين طبيعية لا تتخلف . عدل وحرية يتبعهما عمران ، وظلم واستبداد يتبعهما خراب .

ثم إن العدل والحرية يجب أن يوضع لهما من النظم ما يضمن وجودهما وذوامهما . وليس هناك ضمان إلا بالمجالس النيابية ، فقد يكون فى الملوك من يحسن تصرفه بدون مشورة ، ولكن يكون ذلك موقوتاً بوقته ، يزول بزواله ؛ فوجب أن يحاط الملوك بأهل الحل والعقد ، يشاركونهم فى كليات السياسة ، ويكون

الوزراء مسئولين أمامهم . وكل ما أصاب الأمم الإسلامية إنما أصابها من ترك الأمر فيها إلى مشيئة حاكمها وخضوع الوزراء لإشارته . وقد قال ابن العربي في الضرائب التي تؤخذ من الناس عند فراغ بيت المال : إنها يجب أن تؤخذ جهرًا لا سرًا ، وتنفق بالعدل لا بالاستئثار ، ويرأى الجماعة لا بالاستبداد . وقد كنت أتحدث مع كبير من أعيان أوربة فأنشبت في مدح ملكه وتضلمه من أصول السياسة وصواب منهجه ، فقلت : فلم إذا تخاصمونه في الحرية السياسية ؟ فقال : من يضمن لنا بقاء استقامته واستقامة ذريته من بعده ؟ .

وقد اقتبس بعد ذلك من أحد مؤرخي نابليون قوله : « إن نابليون أخطأ مع عظمته — لاستبداده ، ويجب على الأمة الفرنسية أن تتعلم من غلطاته . وإن ما ينبغي أن يستخلص من كل تاريخه أنه لا يليق بأى فرنسى أن يبدل حريته لأى أحد ، كما لا ينبغي له الإفراط في حريته حتى تنتهك حرمتها » .

وقد أيد خير الدين نظريته هذه بالرجوع إلى التاريخ ، فاستشهد بالملكة الإسلامية ، بم تقدمت وبم تراجعت ، وبأوربة بم تأخرت وبم نهضت وبم نمت . وحلل المسلمين تبعه تأخرهم ، ولكنه لم يهمل نقد أوربة إزاء الدول الإسلامية في تصرفاتها ، وخاصة في مسألة « الامتيازات الأجنبية » استناداً إلى عهود قديمة مضى وقتها ؛ ولم تكف باليهود ، بل توسعت في تفسيرها ما شاءت لها قوتها . وهذا كله مخالف للقانون الأساسى البديهي ، وهو أن من دخل مملكة فلا بد أن يخضع لأحكامها . فإذا ادعى أن المملكة الإسلامية متأخرة في نظمها فهناك من هم أكثر تأخرًا منها وأوربة لا تطلب امتيازات فيها . وإذا ادعى كراهية بعض عوام المسلمين للنصارى وحيثهم ^(١) عليهم أمكننا الإدعاء بحق كراهية بعض النصارى للمسلمين وحيثهم عليهم ؛ فلا مبرر إذاً لهذه الامتيازات .

(١) الحيف : الظلم والجور .

يضاف إلى ذلك ما تقوم به بعض ممالك أوربة من وضع العراقيل في سبيل تنظيم الممالك الإسلامية لشؤونها ، وإدخال وسائل الإصلاح التي تراها ، وإيقاع الدول الإسلامية في حيرة بين مطالبة لها بالإصلاح وإعاقه للإصلاح .

ثم من أهم العوائق في تقدم المسلمين وجود طائفتين متعاندتين : رجال الدين يعلمون الشريعة ولا يعلمون الدنيا ، ويريدون أن يطبقوا أحكام الدين بحذافيرها بقطع النظر عما جدد واستحدث ؛ ورجال سياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون الدين ، ويريدون أن يطبقوا النظم الأوربية بحذافيرها من غير رجوع إلى الدين . فقول الأولين اعرفوا الدنيا ، ونقول للآخرين اعرفوا الدين . فاعتزل العلماء شؤون الدنيا ثم تحكمهم ضرر أى ضرر . وجعل رجال السياسة بأصول الدين ضرر مثله . والواجب امتزاج الطائفتين وتعاونهما . فهناك أصول الدين يجب أن تراعى ، وهناك أمور لم يُنصَّ عليها تقتضيها مصالح الأمة يجب أن تقاس بمقياس المنفعة والمضرة ويُعمل فيها العقل .

ثم أبان الأسس التي بُنيت عليها المدنية الحديثة التي يمكن اقتباسها ونشرها في المملكة الإسلامية ، كالحرية بنوعها ، وهما : الحرية الشخصية وهى « إطلاق التصرف للإنسان في نفسه وكسبه ، مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ، ومساواته لأبناء جنسه في الحقوق والواجبات » ، والحرية السياسية وهى المشاركة في نظام الحكم والمداخلة في اختيار الأصلح — ثم تأسيس القوانين بنوعها ، وهى قوانين الحقوق المرعية بين الدولة والرعية وقوانين حقوق الأهالى فيما بينهم — ثم مسئولية الوزراء أمام الأمة في مجلسها الشورى الخ .

وختم ذلك بإبداء رأيه في أن إيجاد هذه النظم من لوازم وقتنا ، وكل من وقف في سبيلها عديم الأمانة والنصيحة لدولته ووطنه .

هذه زُبدة ما في المقدمة التي تبلغ نحو مائة صفحة ، ومنها نعرف وجهته في الإصلاح . ونعود بعد ذلك إلى متابعة حياته .

— ٤ —

بعد أن ترك خير الدين الوزارة وتخلّى عن الكفاح وانصرف إلى التسايف خلا الجو لمصطفى خزنة دار ، يثقل كاهل الشعب بمظالمه ومغائمه . والباهى محمد الصادق باشا الذي تولى سنة ١٢٧٦ رجل ليّن سهل ناعم ، لا يجب أن يواجه صعوبة ولا يسمع بمشكلة ، يسلم الأمور لوزيره ولا يسأله عما يفعل ، ولا يهتم منه إلا أن يواليه بالمال الكثير الذي يصرفه في ترفه . والمجلس النيابي الذي أنشئ وجد فيه مصطفى خزنة دار عائقاً لتصرفاته واستبداده ، فألقاه وألغى كل ما تبعه من نظم ، وعادت الأمور إلى مجراها الأول ، واستردّ الوزير حريته في فرض الضرائب وطرق تحصيلها .

وما زال مصطفى خزنة دار يستنزف موارد البلاد حتى نَصَبَ مَعِينُهُ (١) قاتلجه إلى أوربة يستدين منها . وفي أقل من سبع سنوات بلغ الدين (١٥٠ مليون فرنك) .

ووقعت البلاد في شرٍّ مخنّعة ؛ فمن ناحية ثار الشعب من ضرائب تضاعفت ، بل بلغت في بعض الأحيان ثلاثة أمثالها ، إلى جور وفساد في التحصيل والتوزيع أسما إلى الإفلاس ، حتى بلغ الحال آخر الأمر أن لم يكن في خزنة الدولة مرتبات أسرة الباهى ولا مرتبات الموظفين ورجال الجيش ولا فوائد الديون ، وحتى اضطُرَّ أوساط الناس إلى إخراج نساءهم لجمع العُشْب وعروق الأشجار للإقتيات بهاء ومن كان عنده قليل من المال أخفاه حتى لا يصادر ، وتظاهر بالفقر ، وكان يغلى التمتع في الماء ليلا من غير طحن حتى لا يتهم بالرخاء ، وفشا المرض والموت إلى أفظع

(١) المعين : الماء الجازى .

حد . ومن ناحية أخرى تدخلت الدول الأوربية تريد المحافظة على ديونها . واقرحت فرنسا تشكيل لجنة مالية ووافقتها إنجلترا وإيطاليا ، وصدر مرسوم من الباي سنة ١٢٨٦ بتشكيلها من فرنسيين وإنجليز وإيطاليين يرأسها موظف تونسي ، وجعلت مهمتها توحيد الدين وتحديد الفوائد وإدارة المرافق التي خصصت لهذا الدين .

وهكذا كانت رواية واحدة مُثلت مرة في مصر ، ومرة في تونس ، لم يختلف فيها إلا أشخاص الممثلين .

عند ذلك اتجه الباي إلى خير الدين يطلب منه أن يرأس هذه اللجنة فاعتذر ، فألح عليه حتى قبل ، وحمل مهمة شاقة في الداخل والخارج ، ومُنح لقب وزير ، ومن الغريب أن الباي احتفظ بمنصب الوزير الأول لمصطفى خزنة دار ، الذي أسلم البلاد للدمار ! وليس لهذا سبب إلا ضعف الباي وشلاه أمامه كما يشلُّ العصفور أمام الثعبان .

واجه خير الدين مشاكل من أعسر الأمور ؛ فاللجنة المالية المختلطة تريد أن تضع يدها على كل شيء في الدولة ، لأن كل شيء متصل بالمال ، حتى المعلم في المدرسة والقاضي في المحكمة ، ولو فعلت لأضاعت استقلال البلاد بتاتا .

ومشكلة ثانية ، وهي كيف ينقذ هذا الشعب بعد ما احترق بالجوع والفقر والمرض وفقدان الثقة بالحكومة ؟

ومشكلة ثالثة ، وهي بقاء مصطفى خزنة دار رئيساً للوزارة ، وهو الشرُّ في المال كشره في حب السلطة والجاه . ومن ذاق لذة ذلك لم يتنح عنه اختياراً ، وهو بطبيعته وتاريخه عدو كل إصلاح ، غيور ممن يشاركه جاهه .

فأما المشكلة الأولى فاستطاع خير الدين — بالمفاوضات الطويلة مع اللجنة ومع الدول — أن يحمّر دائرة نفوذها في موارد محدودة ، وأن ينظم ميزانية الدولة

ويضمن للدائنين دفع الفوائد في حينها ، إلى غير ذلك من وسائل تعهد بها ونفذهـا في ضبط وأمانة .

وأما المشكلة الثانية فقد رأى كثرة الضرائب قد أضاعت الزراعة وجعلت البلاد خراباً ، ولم يزرع الناس إذا كان نتاج زرعهم ليس لهم وكان زارعهم وغير زارعهم يستويان في الفقر ، فخفف من الضرائب ، ونظم طرق تحصيلها ، وأخذ بالشدّة من تلاعب فيها ، وشجع غرس الزيتون والنخيل ، فأعفى كل من غرس منهما جديداً من الضرائب عليها مدة عشرين عاماً ، وأرجع من فرّ من الأهالي لكثرة مطالب الحكومة ، وأسقط ما عليهم ، وأمر بالنظر في شكايات من نُكِب من الناس على يد الحكومة السابقة ورد ظلامتهم ، ووضع صندوقاً كبيراً في ميدان يونس يضع فيه كل متظلم ظلامته وأعفاه من التصريح باسمه ، وجعل مفتاح الصندوق معه ، هو الذي يفتحه بنفسه ، وهو الذي يقرأ الظلّامات ويوقع فيها بما يراه من تحقيق العدل .

وأما المشكلة الثالثة فقد ظل في نزّال^(١) مع مصطفى خزنة دار حتى زادت فظائمه وانكشفت وألج الناس بوجوب عزله ، وسقط مسقطه ضبطتها الخزنة المالية فعزل من منصبه سنة ١٢٩٠ ، وأقام الناس لذلك من الزينات والأفراح في جميع بلدان القطر ما لم يُسمع بمثله ، وأصدر خير الدين قراراً بمعاقبته على ما اتهم به فحُوكم ، وألزم بدفع خمسة وعشرين مليون فرنك .

وبذلك ختمت حياة مصطفى خزنة دار السنيابة ، وهي حياة تعدّ مأساة الأمة ، من ناحية موت الضمير في رجل وُكِلت إليه شئون البلاد في أوقات حرجة ملأى بالمطامع الدولية ، ومن ناحية خنوع الشعب لهذا الرجل ومظالمه مدة تزيد على ثلاثين عاماً ، من غير أن يكون هناك رأى عام يزلّله وينجيّه ،

(١) نزال : عراق .

وقوة الاحتمال في مثل هذه الأحوال رذيلة من أكبر ما تُعنى^(١) به الشعوب .
من ذلك الحين كان خير الدين هو الوزير الأول ، أُطُلقت يده فيما يرى من
إصلاح ، ولا يُفلُّ يده إلا مطامع الدول .

تولى إصلاح القطر من جميع نواحيه السياسية والزراعية والتعليمية والاقتصادية
والمالية والإدارية والقضائية .

فسلك مع قضايل الدول مسلسكا حازماً صريحاً ، يُضفى إلى طلباتهم المعقولة
ويرفض غير المعقولة ، مع ذكر الأسباب المفصلة للرفض ، فلا يُدَاهِن ولا يُرَائِي .
ولذلك احتراموه ولو خالفوه ، وقد يضعون العقبات في سبيله باطلاً ولكنهم
يُحَانِلُونه ظاهراً .

وقسم الأراضي الزراعية إلى مناطق ، وتحرى اختيار الأمناء لجلب الضرائب .
ومن سهل عليه دفع الضريبة نقداً فعل ، أو محصولاً فعل ، ونكل بمن ثبتت
عليه الخيانة من الجباسة ، ونظم العلاقات بين الملاك والمزارعين وبين الملاك
والحكومة . وألغى الضرائب غير المعقولة وغير المستطاعة ، وأبطل الحملات
العسكرية لتحصيل الضرائب بالقوة ، لأنها كثيراً ما كانت تؤول إلى أعمال
السلب والنهب ، فغادت للناس طمأنينتهم ، وعادت للحكومة هيبتها واحترامها ،
وانصرف الناس إلى الزراعة بعد أن كانوا ينصرفون عنها . ولما ترك الحكم كانت
مساحة الأرض المستغلة مليون هكتار ، وكانت حين تسلّم زمام الحكم ستين ألفاً .
وفي التعليم أنشأ مدرسة عصرية تعلم فيها العلوم الغربية والشرعية ، وبجانبها
الثقافة العصرية مع تعليم اللغات التركية والفرنسية والإيطالية ، وأصلح التعليم
بجامع الزيتونة ، وجمع الكتب المبعثرة في المساجد ، وكون بها مكتبة كبيرة ،
ووهب لها من عنده ألفاً ومائة كتاب مخطوط ، ونظمها تنظيماً حديثاً ، وحسن

مطبعة الدولة ووكل إليها نشر الكتب العلمية والأدبية ، وأصلح إدارة « الرائد التونسي » . وهي الصحيفة الرسمية للحكومة ، وشجع على نشر المقالات فيها ، كان ينشر فيها أفكاره السياسية ، وألزم الموظفين بقراءتها ، والتفت إلى الناحية الاقتصادية ، فنظم الجمرک ورفع ضريبة الاستيراد ٥ ٪ وخفض ضريبة الإصدار ، وأنشأ الخافر الجمركية لمنع التهريب . ونظم الوظائف الحكومية وعيّن مرتباتها وكما حدّد مرتبات القصر ، ووضع ميزانية الدولة على أساس صحيح ، وضبط المكاتبات في الدواوين ، وأنشأ السجلات للصادر والوارد ، ورتبها حتى يسهل الرجوع إليها .

وجدّ في إحياء الصناعات المغربية كالنقش على الجصّ والقباب ، وكان يأتي عمّارة الصناع من البلاد ، ويعهد إليهم بتعليم طائفة من الشبان . ونظم الأوقاف وكانت فوزى في البيع والشراء وصرف الرّبع ، بعد أن كانت قد آلت أعيانها إلى الخراب ، فجمعها في إدارة واحدة ، وجعل عليها السيد محمد يرم ومعه مجلس يُعيّنه في تنظيها .

ونظر فرأى الناحية التشريعية والقضائية في البلاد مضطربة ، والأجانب لا يخضعون لقانون البلاد ، وليس من السهل إقناعهم بالخضوع ، إذ ليس في البلاد قانون ، فكان لكل من المذهب الحنفي والمالكي قاض مطلق الحكم في الحوادث ، وقد يحدث أن الحادّين المتشابهين يقضى فيهما قضاءان مختلفان . ومن المبادئ التي يدين بها الأجانب أن تكون القوانين معروفة قبل الأحداث ، ليست مجالا للاجتهاد ولا التلاعب ، فعهد خير الدين إلى مختصين بدراسة القوانين المعمول بها في الدولة العثمانية وفي مصر وفي أوربة ، وأن يستخرجوا منها قانونا يناسب القطر التونسي ، واستمرت اللجنة في عملها ، ولكن خرج الوزير من الوزارة قبل أن يتم .

وهكذا نقل البلاد من حالة كَرْب وضيق وظلم وفوضى إلى حالة أمن ورخاء ، وضبط ونظام ، ورقى في كل مرفق من مرافق الحياة ، وكأنه بذلك كان يستملي نهضة مصر فيدخلها معدلة في بلاده .

أما المشاكل الدولية التي كانت أمامه فمعددة مشتبكة ملتوية : فرنسا تنظر إلى تونس نظرة الصائد نَشَرَ شبكته ، تحاول أن تجد من كل حادثة منفذاً لتدخلها فإذا لم تجد الحادثة خلقتها خلقاً ، وتدعى أن لها الحق فيها لها فيه حق وما ليس لها فيه حق ، وتصطنع الرجال تمنّيهم المناصب الكبيرة حتى منصب الباي ، إذا لم أعانوها وقسحوا الطريق أمامها لبسط حايثها .

وإيطاليا ليست أقل من فرنسا مطمعا . ولما حدثت الحرب بين فرنسا وألمانيا سنة ١٢٨٨ هـ — ١٨٧١ م ، وخرجت منها فرنسا منهزمة اشتدت مطامع إيطاليا وجذت في سعيها لتوسيع نفوذها ، فكانت تونس مسرحاً لتسابق الدولتين ، كل تدبر دسائسها ، وكل تُوعزُ إلى جرائدها بما يتفق ومصالحها .

وسَط هذه المطامع والنذر بالخطر رأى خير الدين أن يضرب الدولتين ببعضهما ببعض ، وأن يقوَّى الصلة بين تونس والدولة العثمانية ، لأن تونس لا تستطيع القيام بنفسها ، فرسم خطة توثيق الصلات وتحديد العلاقات بينهما ، وكانت علاقات غامضة غير محدودة ، فسعى سعياً متواصلاً ، وخاطب الباب العالي في هذا الشأن وشرح له وجهة نظره ، فأجيب إلى طلبه . وطلب الباب العالي إرسال مندوب إلى استانبول للمفاوضة في هذا الأمر ، فوقع الاختيار على خير الدين نفسه ، فسافر وفافوض ونجح في استصدار فرمان يحدد هذه العلاقة ، ويقرر أن تونس إيالة عثمانية ولوالها الحق في تولية المناصب الشرعية والعسكرية والملكية والمالية لمن يكون أهلاً لها ، وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل ، وفي إجراء المعاملات المعتادة مع الدول الأجنبية ، ما عدا الأمور السياسية التي تمس حقوق

الدولة العثمانية ، كأصول السياسة والحزب وتغيير الحدود ، كما تتضمن إقرار الوراثة في العائلة المالكة ، مع المحافظة على الخطبة للسلطان وضرب السكّة^(١) باسمه ، وإجراء الأمور الداخلية في البلاد على قوانين الشرع ومراعاة قواعد العدل التي يقتضيها الوقت والحال ، والتي تؤمن الناس في النفس والعرض والمال . وقد صدر هذا فرمان سنة ١٢٨٨ ، واستقبله الأهالي بالسرور .

وأخذ الباب العالي على عاتقه السعى في موافقة الدول عليه ، ولكن مشاكله واضطراب أموره الداخلية والخارجية حالا دون إتمامه ، وأبت فرنسا الموافقة عليه لأنه يعوقها عما تنويه لتونس .

هذه خطة خير الدين . إصلاح في الداخل في كل ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية ، وإصلاح في الخارج بربط البلاد بالدولة العثمانية ربطاً وثيقاً يناهض به أطماع فرنسا وإيطاليا . ولكن عودنا للتاريخ ألا يأتي مصلح بمثل ما أتى به خير الدين إلا أودى .

— ٥ —

بعد أن سار شوطاً بعيداً في طرق الإصلاح كانت تتجمع عناصر مختلفة تعاديه ، وتضع العراقيل في سبيله ، وتشيع الأخبار عن خيائته وسوء قصده ، وتفسر بالبشر بعض ما يأتي من الخير ، وتجسم بعض ما يرتكب من أخطاء ، ولا بد لكل مصلح من أخطاء .

فالباي (محمد الصادق) كان مصطفى خزانة دار الناهب السارق الخائن أحب إليه من خير الدين النزبه العادل الحازم ؛ فهذا لم يكن يعطيه من المال إلا ما تقرر له في الميزانية ، وذلك يعطيه ما يشتهي ليأخذ لنفسه ما يشتهي ؛ وهذا جازم لا يحجز

(١) السكّة : الأداة التي تقرب عليها النقود المعدنية .

من الأُسر إلا ما وافق العدالة ومصلحة الشعب ، وذلك يقبل الشفاعة والرجاء ولو على حساب العدالة ومصلحة الشعب ؛ وهذا جادٌ خشنٌ الملمس ، وذلك ناعم هين لين ، والأُمرء من مثل « الباي » يرضيهم المظهر ومن يجيب رغباتهم ، أكثر مما يرضيهم الخبر ومن يقدر التبعات .

لذلك كرهه الباي وعاداه ، ولكنه رأى تعلق الناس به فجأراه وداراه ، وخالفه سرّاً ووافقه جهراً .

ثم هناك أعوان مصطفى خزنة دار الذين كانوا يأكلون من فُتات مائدته ، ويسرقون درهماً إذا سرق ألفاً ، ويكسبون بالوساطة والشفاعة ، وينهبون من الضرائب غير المضبوطة ، قد رأوا خير الدين يسدّ في وجوههم الباب ويحصنه بالعدالة ويضع من النظم ما يفقرهم ليغنى الشعب ، — هؤلاء الذين لا يعجبهم النور وإنما يعجبهم الظلام قد كرهوه أيضاً ، وأخذوا يدسّون له الدسائس وينصبون له الشبّاك .

وهؤلاء أيضاً فئسة اشترت ذمتهم إيطاليا أو فرنسا ومنّتهم الأُمانيّ بالمناصب والمغانم هم إذا أعانوها في خطتها ، ودبروا لها الاضطراب الذى يمكن من سلطانها ، وخلقوا الأحداث التى ترتكن عليها فى تدخلها .

وهذه فرنسا كرهت أشدّ الكره من خير الدين ما يقوم به من حركات لربط تونس بالدولة العلية ربطاً محكماً ، فهى تريد عزّلتها ليسهل الاستيلاء عليها ، حتى إنه فى إحدى سفرات خير الدين إلى استانبول ركب السفينة من ميناء تونس وقبل أن تُقلع أعلن أن قادماً أتى لزيارته ، وإذا هذا القادم هو القومندان المساعد لبارجة فرنسية كانت راسية فى الميناء ، فسأله : هل يعزم السفر ؟

أجاب : نعم ، فقال : إن فائده يرجو منه أن يؤخر سفره يومين أو ثلاثة حتى يتلقى القنصل التعليمات من باريس .

خير الدين : أنت رجل عسكري مثلى تعلم أنى لا أستطيع مخالفة أمر حكومتى إلا إذا خالفتُ واجبى ، ولست أملك حرية الاختيار بين طاعى اللواجب ، ومجاملتى لقائلك ، وإذا فأنا راحلتُ فى الساعة التى حددتها .
الضابط : فى هذه الحالة أحذرك وأذكرك بأن قائدى — مع الأسف — سيمنعك بالقوة .

خير الدين : كان الأولى أن تبسداً مهمتك بهذا الكلام ، ولستُ فى منزلة تجعلنى أتلقى الأوامر من قائدك ، ولستُ مغيراً لقرارى ، والحكومة التونسية مطلقة الحرية فى تصرفها . وسأمنحك الوقت الكافى للعودة إلى بارجتك وتبليغ قائدك ما قلت ، وستقوم الباخرة فى موعدها ، وإذا كانت قائدك سينفذ تهديده فإنى أعرف كيف أقابله بالمثل وبالوسائل التى أملكها وأحمله تبعاً لما يحدث .
وتحركت السفينة فى المساء وطارتها البارجة الفرنسية ترسل الإشارات بالوعيد وتأمر بالوقوف من غير جدوى حتى الصباح ، واستمر فى طريقه ، وعادت البارجة الفرنسية .

كل هذه القوى تجمعت لى كسته فى وزارته ، وانتهزت الفرصة لاتهمه بما يسقط منزلته . وربما كان أهم ما وجه إليه من تهم أمران :

(١) اتهمه خصومه السياسيون بأنه منح امتيازاً لشركة فرنسية بمد خط حديدى بين تونس والجزائر ، وهو يعلم مطامع فرنسا ويعلم امتلاكها للجزائر ، فقد هذا الخط يمكنها عند إرادتها احتلال تونس أن تغزوها من الجزائر . وفى ذلك خطر أى خطر ، وقد أطنبوا فى هذه التهمة ، وأحكموا خططهم وأرادوا أن يضر بوا عصفورين بحجر ؛ فمن ناحية يسيئون سمعته عند المواطنين الوطنيين ، ومن ناحية يشوهون منزلته عند الدولة العثمانية التى تعتقد أنه رجلها ، يعمل لصالحها وصالح تونس يربط العلاقة الوثيقة بينهما .

وكان دفاع خير الدين وحزبه عن التهمة أن لهذه المسألة تاريخاً ، وهو أنه في عهد وزارة مصطفى خزنة دار طلبت شركة إنجليزية مد خط حديدى بين تونس ومينائها « حلق الوادى » فأجيبته إلى طلبها ، وأنشأته فعلاً ثم باعته إلى شركة إيطالية ، وبعد مدة وجيزة طلبت شركة إنجليزية أخرى مد خط يسير من تونس إلى داخل البلاد حتى سوق العرب ، ثم يمتد إلى « كيف » مركز الصناعة الزراعية في البلاد ، وينتهى في منتصف الطريق بين ولاية تونس وحدود الجزائر ، فمُنحت الشركة الامتياز لأن الباي ومجلسه كانوا متفقين على أن من مصلحة البلاد الإكثار من مد الخطوط لتسهيل المواصلات . ولكن هذه الشركة لم تنجح في جمع رأس المال لهذا الخط ، فطلبت مساهمة الحكومة بنسبة الربع في النفقات ، فلم تُجب إلى ذلك ، وطلبت مهلة بعد مهلة دون أن تبدأ في العمل ، فسقط الامتياز من نفسه .

وفي وزارة خير الدين طلبت شركة فرنسية الإذن لها بمد خط بين تونس والجزائر ، فرفض خير الدين بحجة أن المسألة تتصل بالحدود ، والباب العالى وحده هو صاحب الحق — بمقتضى فرمان — في التصرف في هذا الشأن ، فلا يمكنه أن يتفق مع الشركة بدون استشارته ، ورأت الشركة أن هذا يورطها ، وأقل ما فيه أن طلبها من الباب العالى ذلك اعتراف منها بسيادته على تونس ، فعدلت مطالبها وطلبت أن تحمل محل الشركة الإنجليزية في مشروعها بالشروط نفسها ، وهذا يجعل الأمر في يد الحكومة التونسية لأنه لا يصل إلى الحدود ، وعرض خير الدين الأمر على مجلس الوزراء ، فأجاب طلب الشركة .

وبعد ثمانية أشهر من اعتزاله الحكم عرضت الشركة تكملة الخط إلى حدود الجزائر ، فأجيبته إلى طلبها .

قال خير الدين : إنه لم يسمح بمد الخط إلى الحدود ، وإنه لو لم يسمح لفرنسا

بما سمح به لإنجلترا لنشأت عن ذلك مشكلة دولية لم يكن فيها موقفه قوياً ، ثم إن مد الخطوط الحديدية من مصالح الدول ، ومن الخير أن تنشئها الدولة أو الأهالي وليس ذلك في الإمكان ، فالحكومة فقيرة تبتلع أكثر ميزانيتها فوائد الديون ، والأهالي فقراء جهلاء أو أغنياء لا علم لهم بالشركات ، ولا قدرة لهم على إدارتها ، فلم يبق إلا منحها للشركات الأجنبية أو عدم إنشائها بتاتاً .

والحق أن مركز خير الدين فيه بعض الضعف : فتعديل الشركة مطلبها واقتصارها على جزء من الطريق يُفهم منه بالبداية أنها تريد وضع رجلها في مركز تلب منه إلى الحدود كما حدث فعلاً . فالخزم كان يقتضى المنع بتاتاً ، إذ من الواضح أنها جَزَّأت مطلبها على دفعتين بعد أن طلبته دفعة واحدة ، والنتيجة واحدة .

وكأنه أحس بضعف حجته هذه فحاول أن يريح ضميره بعد سقوط تونس إذ قال : « على أن الفرنسيين عند غزوهم تونس أنزلوا قواتهم في طبرق وبنزرت ، واجتازوا منها الحدود إلى تونس ، دون أن يعتمدوا على السكة الحديدية المذكورة التي كانت في بداية إنشائها » .

كما قال : إن إنشاء هذا الخط ليس هو الذي أضاع تونس ، ولا عدم إنشائه كان يحميها ، لأن مركز تونس لم يكن يحميها إلا الضمير الأوربي الذي كان يوجب المحافظة على وحددة الدولة العثمانية . وما دامت أوربة سمحت لفرنسا بالتقضاظ على فريسة هينة كتونس فخط الحديد لا يقدم ولا يؤخر .

وهذا ضرب من اليأس لا يصح أن يتسرّب إلى نفس المصلح .

ونقده بعضهم بأنه أيام وزارته الثانية جاء فرأى قوانين الشورى ملغاة ، فلم يعمل على إعادتها وإصلاح ما كان قد ظهر من عيوبها ، بل حكم البلاد حكماً استبدادياً وإن كان عادلاً ، وهو هو الذي طالما مجد الشورى في كتاباته وفي مقدمة

كتابه ، وطالما قال إن الحاكم الذى يحكم بأمره وإن كان عادلا ليس لعدله ضمان ، إذ هو موقوت بوقته ، فكان واجبا عليه — وقد ملك زمان الأمر — أن يعيد الحكم النيابى ويقويه فى البلاد ، حتى يذوق الناس لذته ويفهموا فائدته .

وكانت حجته فى الرد عليهم أن الحكم النيابى فى المملكة الإسلامية لا يتيسر إلا بأحد أمرين : رغبة الملك أو الأمير فى ذلك ، أو قوة رأى العام وثورته للعطالة بهذا الحق على الرغم من رغبة الملك أو الأمير ، والأمران مفقودان فى تونس ؛ فالباى يكره الحكم النيابى ولا يطيقه ، والرأى العام جاهل خاضع ، وليس يفهم مزايا الحكم النيابى إلا أفراد معدودون ليس لرأيهم قوة التنفيذ . وهب أن الباي قبل النظام النيابى أليس فى إمكانه إلغاؤه — كما حدث — عند سنوح الفرصة مادامت الأمة ليس فيها من يحميه ويحرص عليه ، والعالمون بالأمور يرون أن حجته فى ذلك واهية فعندما أسندت إليه الوزارة كان قويا ، وكان الباي والناس يرون فيه المنفذ الوحيد لما آلت إليه الحال ، فلو تشدد فى عدم قبوله الحكم إلا بالنظام النيابى لاضطر الباي أن يجيبه إلى مطلبه ، وفى مدته كان فى إمكانه تدعيمه حتى يألفه الناس ويطمئنوا إليه ويشعروا أنه حاجة ضرورية من حاجاتهم .

وعلى الجملة فهذا خير الدين بما له وما عليه ، حكم البلاد مرة ثانية حكما استبداديا ولكنه عادل ، وتولى أمر البلاد وهى فوضى فى كل ناحية من نواحيها ، فعالجها بحزم وضبط وقوة ، وقبض بيد من حديد على المفسدين والمتلاعبين ، ودفع البلاد إلى الأمام بأقصى ما يستطيع من قوة ، وعالج فى كياسة التيارات السياسية فى أخرج أوقاتها ، ولكن كان شأنه فى ذلك شأن كل مستبد عادل ، يزول فيزول بزواله كل إصلاح ، وترجع الأمور إلى ما كانت عليه من اضطراب وفساد .

لقد سمع الباي إلى الوشاة فصعد عنه ، وأوسع الطريق أمام الدسائين يدسون

له ويشيعون الأراجيف^(١) حوله حتى بالمتناقضات ؛ ففريق يقول إنه يريد تسليم البلاد لفرنسا بدليل مسألة السكة الحديدية ، وآخرون يقولون إنه يريد تسليم البلاد للدولة العلية وسلبها استقلالها بدليل مساعيها المختلفة في هذا الطريق . وقد نصح له بعضهم في هذا الموقف بأن يشرك معه الوزراء في تصرفاته ، وتحمل المسئوليات معه ، وأن يقسم الإدارة إلى أقسام ، ويجعل على كل قسم رئيساً يلقب بوزير يتحمل المسئولية في اختصاصه ، ولا يرجع إليه . هو إلا في الأمور الهامة ، وبذلك توزع الأعباء والمسئوليات ، ولكنه كان من الأشخاص الذين ضعفت ثقتهم بكل من حولهم ، وشك في كل الرجال الذين ناصروا العهد الماضي ، ولم يؤمن إلا بالله ونفسه . نخشى إن هو فعل ذلك أن يتلاعب من يسند إليهم العمل فيما يتولونه ويقعدوا له من المشاكل أكثر مما يحلون ، فرفض هذا وظل قابضاً على زمام كل الأمور .

نجحت دسائس الدسائين فباعدوا بينه وبين الوالى ، وزاد الأمر سوءاً . أن الدولة العثمانية كانت قد دخلت في حرب مع روسيا ، وطلب الباب العالى المعونة من الولايات ومنها تونس ، فتراخى الباي عن إجابة هذا الطلب ، وتحمس خير الدين ودعا الأهالى إلى التطوع فتطوعوا ، وأرسل ما تطوعوا به إلى الباب العالى ، فازداد الباي نفوراً منه لأنه لم يكن يسره الارتباط الوثيق بين تونس والدولة العثمانية .

وكان أخشى ما يخشاه الباي هياج الأهالى لعزله ، لتعلقه به وإظهار تعلقهم به . في المناسبات المختلفة اعترافاً منهم بحميله . فلما كثرت الإشاعات حوله اتهمز الباي الفرصة وأشعره بعدم رضاه عنه ، فقدم خير الدين استقالته فقبلها الباي ، وكان ذلك سنة ١٢٩٤ ، وأمر الباي الموظفين بتجنيزه حتى خاصة أصدقائه ، وقد

(١) الأراجيف : الأخبار الكاذبة السيئة .

استأذن الوزراء الباي في زيارة خير الدين عقب استقالته فلم يأذن لهم ، وأزُصِدَتْ حول داره العيون ^(١) فكان في حقيقة الأمر معتقلاً ، ولما سُم هذا العيش استأذن في السفر إلى أوربة لمداواة أعصابه فامتنع الباي أولاً ورضى أخيراً ، ثم طلب العودة على أن يؤمّن على حرّيته الشخصية من غير أن يتدخل في الأمور السياسية ، فلم يُرَدّ على طلبه بقبول ولا رفض ، فحضر بنفسه من غير أمان ، وضيّق عليه أكثر مما كان .

— ٦ —

قضى خير الدين — بعد اعتزاله الوزارة — أعواماً سوداً ، فقد كان أشبه بسجين لا يزور ولا يُزار ، ولم يتجه إلى التأليف يتسلى به كما فعل في العهد الماضي إذ كان في المرة الماضية شاباً آملاً ، فأسمى في هذه المرة شيخاً يائساً ، يرى كل ما بناء من إصلاح وما وضعه من خطط يهدم على يد الباي وأعدائه حجراً فحجراً ، وفرنسا تتقدم للقضاء على استقلال البلاد خطوة خطوة ؛ ثم إذا هو ضاق صدره مما يرى ، وتهدمت أعصابه مما يفكر ، سافر إلى أوربة يظن أن فيها سعة من ضيق ، فإذا هي ضيق فوق ضيق ، لا يلبث حتى يشعر بالحنين إلى بلاده ، فعل هذا مرتين ، فكان يستشفى من ذاء بداء .

وأخيراً وصلت إليه برقية من كبير الأمناء يأمره فيها بالحضور إلى الآستانة فأطلع عليها الباي فتردد في الإذن له ، وشاور قناصل الدول فأشاروا عليه بأن يسمح له فسافر في شهر رمضان سنة ١٢٩٥ ، وكان سفيراً حزينا تعطف عليه قلوب الناس ولا يتيسر لهم وداعه لأن الباي أمر أن لا وداع ، وترك أسرته وماله في حماية من لا يوثق بهم في الحماية ، وقد كان له أملاك كثيرة ، ثلاثة قصور أهداها إليه

(١) العيون : الجواسيس .

البايات المتعاقبة جزاءً له على خدمته أيام رضاهم عنه ، وغابة من شجر الزيتون أهدها إليه الباي أحمد ، ومنزل كبير به مياه معدنية أهدها إليه الباي محمد ، وَضِيعَةٌ كبيرة منحها له الباي محمد الصادق ، وقد أراد أن يبيع كل هذه الأملاك لعزمه على الاستقرار في الآستانة فعرضها على الحكومة التونسية فأبت شرائها ، فأمر وكيله أن يعلن الأهالي التونسيين بخفض أسعارها ، فلم يتقدم أحد خوفاً من الباي ورجال حكومته ، فلما اضطر إلى بيعها للفرنسيين بعد سنة من إعلانه نقوده نقداً مراً ، فكان الأمر كما قال أبو العلاء :

عَنْبٌ وَخمرٌ في الإباءِ وشاربٌ فمن المَلُومُ : أعاصيرُ أم حَاسِي^(١)

* * *

وصل إلى الآستانة فوجد في انتظاره سليمان باشا مندوب السلطان عبد الحميد وحمدي باشا كبير الأمناء وعلى فؤاد بك السكرتير الأول للسلطان ، وتوجه إلى قصر يلدز وقيد اسمه ، فدُعِيَ للمقابلة في المساء نفسه ، وتحدث معه السلطان طويلاً ، واستبقاه للعشاء معه ليكتنه كنهه ويذنه بموازينه .

وأمر السلطان فأعد له جناح في قصر من قصوره الكبيرة ، وأرسل سليمان باشا إلى تونس ليعود بأسرة خير الدين .

وسرعان ما عُيِّنَ وزير دولة ، فكان يدعى لحضور مجلس الوزراء عندما يجتمع لبحث المسائل الخطيرة ، ولم يمض شهر حتى سمع من كبير الوزراء أن السلطان يرشحه لوزارة العدل ، فرجا منه ورجا من كل من توسم فيه الجاه أن يسعى لعدم إتمام ذلك فلم يقد شيئاً ، فذهب لمقابلة السلطان نفسه وتوسل إليه أن يُعْفِيَهُ من ذلك فقبل رجاءه وأغفاه .

وكانت أكبر حجة له في الاعتذار أنه لا يستطيع خدمة البلاد — وخاصة

(١) الحاسي : الشارب .

من طريق الوزارة — إلا إذا عاش فيها زمناً طويلاً ، عرف أهلها ودرس شؤونها وتعرف كُنْه^(١) أمورها ووجوه الإصلاح فيها .

هذا ما كان يقوله ، وأما ما يبطنه فهو أنه يرى أيضاً أن الدولة العثمانية أصبحت من المرض بحيث لا يُرجى لها علاج في وضعها الحاضر ، ثم هو دائم الحنين لتونس إذ صارت وطنه يأنس بها ويستوحش من فراقها ، ويفضل أن يكون فرداً آمناً فيها على أن يكون وزيراً في غيرها .

هذا الذي كان يعتذر في إلحاح عن الوزارة يُدْعَى إلى يلدز في الصباح المبكر يوم ٤ ديسمبر سنة ١٨٧٨ م = ١٢٩٥ هـ ويقابل السلطان فيخبره أنه عُين رئيساً للوزارة ، ولما أراد أن يعتذر أبلغه أنه أمضى المرسوم ولم يعد في الإمكان إلغاؤه بحال .

أصبح خير الدين صديراً أعظم في أيام تواجده فيها الدولة العثمانية شتات من أخطر الأمور وأشدها تعقيداً وارتباكاً .

فتركيا في حرب مع الروس ومنهزمة أمامهم ، وجيوش الروس تتقدم وتهدد العاصمة نفسها . والأسطول البريطاني في مياه البسفور . وحالة البلاد الداخلية من مالية واقتصادية ونفسية من أسوأ الحالات ، حتى كان أصحاب الخبز يفضلون إغلاق مخازنهم على التعامل بنقود متدهورة تكاد تكون فاقدة القيمة ، و ٣٨٠٠٠٠ مهاجر لا مورد لهم ولا معين يزحفون على العاصمة . ومعاهدة سان ستيفانو التي عقدت في برلين سنة ١٨٧٨ كانت طويلة الذيل تتطلب عقد معاهدة بين تركيا وروسيا في الأمور الخاصة بهما . وأبى الروس الجلاء عن أراضي الدولة العثمانية حتى تتم المعاهدة ، وأبى الإنجليز سحب أسطولهم حتى تجلو الجيوش الروسية . ومشكلة قبرص معلقة ، والحالة مرتبكة مع النمسا لاحتلالها البوسنة ، ومشكلة الأرمن قائمة .

(١) كنه الأمور : باطنها وحقيقتها .

في هذا الأتون المستعمر^(١) وُضِعَ خير الدين ليُطْفئ النار . وأى قدرة تستطيع إطفاءها من غير حرائق ؟ . لقد كانت سياسته « إنقاذ ما يمكن إنقاذه » . فبذل كل ما يستطيع من رأى وجهه حتى كان الاتفاق مع روسيا ، ووضعت ضمانات تكفل مصالح المساعين في بلغاريا ورومللى الشرق ، وخففت التعويضات الحربية تخفيضاً كبيراً ، وانسحبت الجيوش الروسية إلى بلغاريا ورومللى ، كما انسحب الأسطول البريطانى من بحر مرمره ، وسوَّى الخلاف بين تركيا والنمسا بما حفظ لتركيا كثيراً من حقوقها . وحلت مشكلة الأمرن التى استعصت على الحل نحو عشر سنوات إلخ إلخ ، وبسياسته حقاً أنقذ ما يمكن إنقاذه . وفى أيام وزارته هذه كانت مشكلة مصر التكبرى فى آخر عهد الخديو إسماعيل ، فإنه لما اضطرت الحالة المالية والسياسية فى مصر عرست إنجلترا وفرنسا على التدخل فى شئوننا تدخلاً آخر جديداً ؛ فأرسلتا إلى قنصليهما فى مصر ليطلبا من الخديو إسماعيل نزوله عن العرش لأكبر أبنائه « توفيق » فأبى إسماعيل محتجاً بأن ذلك من حق الباب العالي وحده ، مؤملاً أن يرفض هذا الباب العالي مطلب الدول . وزاد الأمر سوءاً أن قنصلى ألمانيا والنمسا انضما فى رأى إلى قنصلى إنجلترا وفرنسا ، فكانت هذه مشكلة جديدة أمام خير الدين فى الأستانة ، وإن هو أجاب فقد سُمح للدول الأوربية بالتدخل فيما ليس من حقها ، وإن هو رفض خشي أن تتجمع هذه الدول وتضعم ، وتفعل بالقوة أكثر مما تصل إليه بالمفاوضة ، وتقطع العلاقة الباقية بين مصر والدولة العثمانية ، وتنتهز الفرصة السانحة فتلتهم إحداها مصر والأخرى تونس إلخ .

حار خير الدين طويلاً بين الرأيين . هو ووزراؤه وسلاطانه ، وأخيراً كان من رأيه أن يطأ على الرأس قليلاً أمام العاصفة ، ويشير على الشاهان يلجأ إسماعيل .

(١) الأتون المستعمر : الموقد المشتعل .

ولكن يجب أن يعمل شيئاً آخر مع هذا ، وهو أن يتلافى الأسباب التي جرت إلى هذا التدخل الأجنبي ، فيسلب بعض الحقوق التي أعطيت للخديوى مصر ، كإستدانة وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية ، فيتنهز هذه الفرصة لتعديل فرمان مصر . ولكن أبت إنجلترا وفرنسا ذلك ، لأن هذا يزيد في تبعية مصر للدولة العثمانية ، ومن مصلحتهما أن تكون حقوق مصر أوسع وسلطانها أكبر للنتيجة المنتظرة .

وصدر الأمر بعزل الخديو إسماعيل ، وكثر الأخذ والرد في مسألة تعديل فرمان حتى خرج خبر الدين من الوزارة ، فأجابت الوزارة التي وليتها مطالب الدول في إصدار فرمان المعتاد مع بعض التعديلات .

ثمانية أشهر قضاها رئيس وزارة كانت أعباؤها تساوى ثمانين عاماً . ولولا ما عهد إليه من حل المشاكل ما بقي هذه الأشهر الثمانية ، فقيه من الصفات مالا يتفق . ومزاج السلطان عبد الحميد : حر الفكر ، واسع النظر ، متحمس في تحقيق الإصلاح ، مُرهِف الحس في العدالة وما يتعلق بها ؛ يرى أنه وقد عُين رئيساً للوزراء يجب أن يتحمل المسؤولية ، فيصرف الأمور كما يرى هو وزملاؤه ليتحمل نتائج رأيه ؛ فأما أن يأمره السلطان ويتحمل هو المسؤولية فليس حقاً ولا عدلاً ، السلطان يريد عبداً مأموراً ، وهو يريد نفسه حراً مستولاً ؛ لهذا نفر منه السلطان كما نفر منه الباي من قبل .

وتألب عليه أيضاً رجال الدين^(١) ، إذ كره منهم ضيق عقلمهم وتعرضهم لما ليس من شأنهم ، وتدخلهم في أمور من السياسة لا يحسنونها ، وكرهوا هم منه الوقوف أمامهم وضغط عليهم .

(١) تألبوا عليه : تجمعوا .

لكل هذا عُزِلَ خير الدين بعد ثمانية أشهر في قسوة ، وما كان أقربَ مآتمه من عُرْسِه ! وأدرك عبد الحميد أن قد خابت فرائسته فيه ، وظل بعد ذلك نحو عشر سنين في مقاعد النظَّارة . لا يمثِّل على المسرح شيئاً . وكل ما يرى مأس لا ملهاة فيها .

ومات وهو في الأستانة في سنة ١٨٨٩—١٣٠٧ عن نحو سبعين عاماً ، ودُفِن في جامع أيوب ، وخلف تاريخاً في الإصلاح حافلاً ، وكفاحاً للفساد طويلاً ، وذنبه أنه لم يجد مواتياً^(١) من الشعب ولا مؤازراً من السلطان .

لقد كان مضطرباً اجتماعياً وسياسياً من جنس مدحّث باشا ، غير أن الفرق بينهما كالفرق بين السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده ؛ فمدحّث يصلح ، فإن عجز عن الإصلاح أثار ودبّر الانقلاب ، وخير الدين يصلح ، فإن عجز عن الإصلاح رفع يديه إلى السماء وقال : « اللهم إني قد بلغت » .

وكانت فضائله التي تكوّن شخصيته الجراءة في قول الحق ، وعمله من غير خوف ، وصلابته فيما يعتقده من غير انحناء ، وحرّيته في تفكيره من غير جمود ، وقوة كراهيه^(٢) على حمل الأعباء من غير تبرّم . فرحمه الله .

(١) مواتياً : معواناً يوافقه .

(٢) الكراهيل : جمع كاهل ، وهو أعلى الظهر مما يلي العنق .

على بابنا مبارك

(١٢٣٩ - ١٣١١ هـ = ١٨٢٣ - ١٨٩٣ م)

« بَرْنَبال » الجديدة قرية صغيرة كسائر قرى الفلاحين بمصر تابعة لمركز (دكرنس) من مديرية (الدقهلية) تقع على البحر الصغير ، بها أربع حارات ، ومرافقها الاجتماعية : مسجد للصلاة ، وكتاب لتعليم القرآن ، ودكان لعطار ، ومعملان لتفريخ الدجاج ، وأربعة أنوال يدوية لنسج الصوف ، ودكانان لصبغ الثياب البيضاء صبغة زرقاء ، وضريحان لوليين يستشفع بهما الأهالي لقضاء الحوائج ، وأربع مضايف لكل حارة مضيضة ، تقام فيها مآتم الحارة وأفراحها واحتفالاتها في الأعياد والمواسم ، وباعة صغار لبيع الخضر وما إليها ، وبعض صنّاع يقومون بصناعة ساذجة كنجار للسواق ونوّيّ للمراكب تجري في البحر الصغير ؛ وفي الجهة القبليّة منها جبانة لدفن الموتى ، وحولها الأراضي الزراعية ليس فيها من الأشجار إلا نخلتان .

يسكن حارة من حاراتها أسرة تتكون من نحو مائتي شخص يعيش أفرادها كسائر الفلاحين بهائمهم ودواجنهم وأدواتهم الزراعية ، وعلى رأسهم الشيخ مبارك ، وكان يقوم بكل الشؤون الدينية في القرية ، فهو إمام مسجدها وخطيبه وهو (مأذونها) يعقد عقود زواجها ، ويسجل صيغ طلاقها ، ويُسْتَفْتَى في المسائل الدينية تعرض لأهلها ، وَرِثَ ذلك عن أبيه وجده حتى سُميت الأسرة بأسرة (المشايخ) وتزوج الشيخ أكثر من زوجة ، خلف منهن أولاداً كثيرة ، إحداهن رُزقت سبع بنات وابناً واحداً سماه علياً ، وكلهم يعيش على الدّخل البتافه والرزق القليل .

علی باشا مبارک

في هذه البيئة، وُلد على مبارك، ووقعت عينه أول ما وقعت على هذه المشاهد الطبيعية والاجتماعية. ولعله يومَ ولد وبُشِّر به أبوه وسلم له في يده ليبارك عليه وأذن في أذنه أمل فيه أن يكون حلقة في سلسلة (المشايخ) يرث الإمامة والخطابة والإفتاء لأهل القرية عن أبيه كما ورثها أبوه عن جده وكما ورثها جده الأدنى عن جده الأعلى. ولو جرت الأمور مجراها المألوف لكان هذا، فما ظنك بطفل فقير من أسرة فقيرة في (برنبال) البعيدة عن مراكز المدنية والحضارة إلا أن يُسعدده الحظ فيكون إمام مسجد؟ ولكن القدر شئونه والله تصرفه.

على هذا المنهج أرسله والده إلى كُتّاب (برنبال) وقيقه إذ ذاك رجل أغني شديد عفيف، وافق اسمه مسماه، فكان يُسمى أبا عُمر. كان له الفضل في أن يكرهه (علياً) في التعلم والحفظ.

وشاء الله أن تُتكتب هذه الأسرة جميعها بما كانت تتكبد به أسر كثيرة في البلاد إذ ذاك، فكثيراً ما كان يحمل الفلاحون زراعة أرضهم شغوراً منهم بأن غلتها ليست لهم، وإنما هي مطمع الحكام: يطمع الحاكم الأعلى في الحاكم الأدنى، ويطمع الحاكم الأدنى فيمن دونه وهكذا حتى يصل إلى الفلاح، فإذا مجزت غلة الأرض عن أداء الضريبة أخذت الأرض منه وأعطيت لغيره، وكان هذا العطاء مصيبة كبرى على من يُعطى لشغوره بأنه إنما يعطى لئلا يسخر في الأرض وزراعتها لتكون غلتها لغيره، ولذلك أكلوا يعبرون عن إعطاء هذه الأرض تعبيراً خفيحاً ضاداً، إذ يقولون: (رُميت عليه الأرض). وهذا ما أصاب أسرة الشيخ مبارك، فقد رُميت عليها أرض فلما جاء المحصولون يحصلون الضرائب لم تتكف الزراعة فباعوا بها ثمنهم وأثاب منازهم، ثم رأوا أن لا بد لهم بعد ذلك أن يهجروا البلد. وتقل الشيخ مبارك بأسرته في البلاد إلى أن نزل على عرب في (الشرقية) يسكنون الخيام، يسمون عرب (الساعنة) فأقاموا له خيمة مثل

خيائهم، ورأوا فيه ما يسد مطالبهم الدينية، فكان مرجعهم في الفتيا وإمامهم في الصلاة كما كان في بلدته (برنبال). فلما استقر به الحال فرغ للتفكير في تعليم علي، فأرسله إلى كتاب في قرية قريبة من الخيام، ولكن لم يكن يتيسر له أن يذهب كل يوم إلى الكتاب ويعود فكان يسكن مع سيدنا. ويزور أباه مرة كل يوم جمعة. ولم يكن حال هذا الفقيه خيراً من حال (أبي العُسر) وإن كان اسمه (أبا الخضر) فكان علي يجتهد في إرشائه بما يستطيع أن يحمله إليه كل أسبوع ليخفف عنه. فلما توالى عليه العنف كره الكتاب بتاتا بعد أن كان قد حفظ القرآن.

هنا حدثت الأزمة، فعلى لا يريد الكتاب بتاتا وماذا لقي منه إلا الضرب؟ ثم ماذا يكون مصيره لو نجح في الكتاب؟ أليس إلا أن يكون كأيهِ إمام مسجد ومفتى قرية؟ وهذا مطلب لا يقنعه ولا يرضيه، وأبوه مصمم على الكتاب. وأصطدمت الإرادتان فمكبت إرادة على.

ولكن أفهذه أبوه وإخوته أنه لا بد أن يتعلم شيئا ما، وكان إذ ذاك في البلاد طبقة من الكتاب الصغار يكتبون للناس في مطالبهم وأغراضهم أو يمسحون^(١) الأرض لهم. ففصل على أن يكون صبيا لأحد هؤلاء ورضى أبوه بهذا الحل، فهو يلتحق بالهذه الكتب من هؤلاء ويتنقل بينهم، ولم يكن خطه معهم خيرا من خطه في الكتاب، فالضرب هو الضرب والبؤس هو البؤس. ومنهم من يأجره أجرا قليلا ثم يأكل عليه أجره. ومنهم من يسأله: كم الواحد في الواحد؟ فيقول: اثنان. فيرميه بأداة أمامه على رأسه فيشجّه. فهذه أيضا حالة لا تنفع. فيهرب من أمه وأبيه لضغطهما عليه في العمل بما لا يرضيه ويهيم على وجهه يتنقلا في البلاد وأبوه يلاحقه، ويتعرض أثناء ذلك للإصابة بالكوليرا أحيانا والسجن

(١) يمسحون: يمسحون.

بسبب وشاية أخيانا . . وأخيراً شاء القدر أن يسمى له السجّان ليكون كاتباً صغيراً عند مأمور كبير . وشفع له في ذلك حسن خلقه وجودة خطّه . . . كان هذا الموظف الكبير « عنبر أفندي » مأمور زراعة القطن بأبي كبير . فلما وقع عليه نظر علي مبارك وقع في حيرة شديدة ، إذ رآه أسود حبشياً ، وعهدّه بالحكم أن يكون أبيض تركياً ، فما الذي أهله لهذا المنصب الكبير ، وكبار الناس يخضعون له ويمتثلون أمره ويحجون قدره ؟ وإذا كان هذا الأسود قد بلغ هذا القدر . . . فلم لا يبلغه وأنا على الأقل وسط بين الحبشى والتركي ؟ ولكن ما السرّ في بلوغ هذا الأسود هذا المنصب ؟ لُغز صعب عليه بحله ، وكلمة سأل عنه أحداً أجابه إجابة لا تقنعه ؛ وقد سأل أباه يوماً — بعد أن رضى عنه — عن السبب في ذلك ، فأجابه بالقضاء والقدر ، وأن الله إذا أراد شيئاً فلا راد لمشيئته ، وقد شاء أن يكون هذا العبد الأسود حاكماً مطاعاً فكان ؛ ولكن هذا أيضاً لم يقنعه . . . وأخيراً أخذ يتحرى السبب من خدَم المأمور ، فعرف أن هذا العبد كان مملوكاً لسيّدة من كبرى السيدات وقد أدخلته مدرسة قصر العيني فتعلم فيها الخط والحساب واللغة التركية وغير ذلك ، وأن هذه المدرسة تُخرج الحكام لهذا إذاك وضع يده على سرّ الأمر ؛ فهناك مدرسة لتخريج الحكام وهي لا تنقيد بالأنثراك ، فقد كان هذا العبد الأسود تلميذاً فيها ، فإذا انتطاع أن يصل إلى الدخول في هذه المدرسة أصبح حاكماً كبيراً أفندي . ولكن كيف السبيل ؟ — أصبحت هذه المسألة شغله الشاغل ، وهمّه بالليل والنهار ، وسؤاله المتكرر : ممن يأنس منهم المعرفة — أين مدرسة قصر العيني ؟ وما هو الطريق إليها ؟ وما المسافة بين كل مرحلة وأخرى ؟ وكيف يأخذون التلاميذ لها ؟ وهكذا ، ثم يكتب كل هذا في ورقة معه . . . وقد ضمّ على أن يحتمل للدخول في هذه المدرسة بأية وسيلة . . .

وكان أهم ما عرفه عن هذه المدرسة أن مفتشاً يمر على مكاتب القرى

من حين إلى حين يختار أنجب التلاميذ وأذكاهم فيلحقهم بمدرسة قصر العيني .
هذا هو علي مبارك يترك العمل عند غبر أفندي ويلتحق بكتاب ينتظر
المفتش ويحاول أبوه مراراً أن يصدّه عن ذلك فلا يفلح ، ثم إذا بالمفتش يحضر
ويختار علي مبارك فيمن يختارهم ، وإذا هو تلميذ بمدرسة قصر العيني يُمَيِّت نفسه
الأماني في أنه سيكون حاكماً كعبر أفندي ؛ وعمره إذ ذاك نحو اثني عشرة سنة
كانت حافلة بالمغامرات الغريبة ، والمفاجآت العجيبة ، والصبر على البؤس
والفقر والغربة .

دخل علي مبارك مدرسة قصر العيني ، ولكنه سرعان ما شعر بخيبة الأمل ،
فلم يجد المدرسة هي الجنة التي وُعد المتقون ، وإنما هي النار التي يشقى بها
المجرمون . وكانت المدارس المدنية إذ ذاك في أول العهد بها ، لم يستقر أمرها
ولم تنظم شؤونها ، فلم تعجبه في علمها ، إذ لم يجد هندسة ولا حساباً كما قيل له ،
وإنما كان أكثر الوقت يُصَرَّف في تعليم المشي العسكري ، ولم يجد أكلاً
يُرضيه — وهو الفقير الفتنوع — فكان يفضل عليه الحُبْن والزيتون يشتريهما
من ماله الخاص ، ولم يجد نظافة يطمئن إليها ، فنومه على حصير قذر ، يلتحف ليله
بذِئبج من الصوف الغليظ حتى أصيب بالجرب وبكثير من الأمراض .
وإذ ذاك تبحّرت كل آماله ، وزاوه أبوه في مرضه ، وحاول أن يسرقه ، وفكر
هو أيضاً في أن يفرّ معه ، وما منعه إلا ما سمعه من أن من فرّ قبض عليه
وعُذِّب هو وأهله عذاباً شديداً ، فسلم الأمر لله واستمر في المدرسة . ثم من الله
عليه فنقل إلى مدرسة الهندسة بأبي زعبل لتُخَلَّى مدرسة قصر العيني
لتعليم الطب .

وكانت المدرسة الجديدة خيراً من القديمة ، ففيها علم كثير يُرضى نهمه^(١) ،

(١) نهمه : شدة رغبته .

ولكنه يقع في مشكلة عويصة ، فعقله لا يستسيغ الهندسة ولا النحوَ بتاتاً ، ويسمع للمدرس كأنه يسمع تعاويذ سحرية لا يفقه لها معنى ، ثم تبين أن المشكلة مشكلة المعلم لا مشكلة التلميذ ، فكانت في نفسه عقدة منعتة من فهم الهندسة ، إذ سمعهم يُسمّون مثلثاً ا ب ح وآخر ح د هـ ، فاختلط عليه الأمر ، ولم يدر لمَ سُمي هذا المثلث بهذا الاسم دون ذلك ، حتى رزق بمعلم حسن التدريس ، جمع التلامذة المتخلفين في فصل ، وشرح لهم الهندسة من أولها شرحاً جليلاً واضحاً ، وأبان أن هذه التسمية للمثلثات وسائر الأشكال ليست إلا مواضعاً ^(١) للشرح والتفسير ، فالمثلث ا ب ح أو ح د هـ أو أى حروف كانت ليست إلا أسماء اصطلاحية يُسمى بها الشكل ؛ فأنحلت عقدة علي مبارك ، وتفوق على سائر التلاميذ في الهندسة ، وكان أول فرقته دائماً . ولم يُرزق في النحو ما رزق في الهندسة ، فظل مُعتمئ عليه .

ثم اختاروا من مدرسة أبي زعبل خير التلاميذ وأدخلوهم مدرسة المهندسخانة ببولاق ، فكان علي مبارك أحدهم ، درس فيها كل فروع الهندسة وما إليها حتى أتمها .

ولما اعتزم محمد علي باشا إرسال بعثة إلى فرنسا اختار المتفوقين من هذه المدرسة فوقع الاختيار عليه فيمن اختير ، فما هوذا في باريس بعد برنبال والقاهرة ، لا يعرف أى كلمة في اللغة الفرنسية ، والمدرسون فرّسيون لا يعرفون كلمة عربية ، فضايق بالأمر ، ولم يجد حيلة إلا أن يجمع الكتب الفرنسية الموضوعة للأطفال ويستعين بمن يعرف الفرنسية من زملائه ، ويسهر على حفظها ليلاً ، حتى تمكنت منه عادة السهر الطويل والنوم القليل . وهى عادة لازمتها طول حياته . وبعد ثلاثة أشهر استطاع أن يتابع الدروس تلقى باللغة الفرنسية ،

(١) مواضع : اصطلاحات .

وفيهما ويتفوق فيها . وتصل مُمَعَّتُهُ الحسنة إلى أُولَى الأُمَرِ في مصر — لقد درس سنيتين في بَارِيس الهندسة المدنية ، ودرس سنتين في « مِثْز » الهندسة الحربية وتَمَرَّنَ في ذلك نحو سنة أخرى ، فكانت إقامته في فرنسا نحو خمس سنين رأى فيها المدارس والجامعات ونُظُمَ التعليم وحالة البلاد الاجتماعية ، وأخذ من كل ذلك على حسب استعدادِه ودقة نظره . ولم ينس أبداً وهو في بَارِيس ومتز أبويه في عرب السمانعة أو برنبال ، فقد رُتِّبَ له مائتان وخمسون قرشاً ليصرف منها على شؤونه الخاصة غير مسكنه ومأكله وتعليمه ، فنزل عن نصفها لأبويه منذ فارق القاهرة إلى أن عاد . . .

لقد سافر إلى فرنسا في عهد محمد على باشا وعاد في عهد عباس الأول ، وكان عهد عباس هذا عهد انكماش في التعليم ، إذ لم يكن يَرْضَى عن الحركة العلمية في البلاد بل كان همه بناء القصور لا فتح المدارس بل ولا الاحتفاظ بالموجود ، فالتقى الكثير منها ، وحَفَّضَ ميزانية التعليم حتى بلغت خمسة آلاف جنيه . وكان أمثِلَ إلى تعليم أولاد الأتراك دون المصريين ، فعهد إلى علي مبارك في إدارة البقية الباقية القليلة من المدارس .

وكان طريفاً أن يزور يوماً أبويه في برنبال — بعد أن عاد إليها — وكان قد مضى عليه أربعة عشر عاماً لم ير أهله ولا بلده ، إذ كانت المدرسة في مصر تُكَنَّة عسكرية قاسية النظام ، من كان فيها لا يزور ولا يزار ، فأمضى سِنِي الدراسة في مصر كِسْنِيهِ في فرنسا ، لا يرى أهله حتى أتيت له الفرصة ، فخرج على برنبال لابساً بَرَّته ^(١) العسكرية على النمط الفرنسي ، متقلداً سيفاً . وكان وهو في الطريق يسترجع أحداث الماضي : كيف كان في الكتاب ، وكيف كان يُضْرَب ، وكيف كان يَهْرُب ، وكيف قسا عليه الكتبة الذين التحق بخدمتهم ،

(١) بَرَّته : ثيابه .

وماذا تحمل من المشاق حتى وصل إلى مدرسة قصر العيني ، وكيف كانت حياته في باريس ومتز ؟ ودقّ الباب ليلاً فأجابته أنه : من ؟ فقال : عليّ مبارك ، فلم تصدق ونظرتُ إليه من خرق الباب ، وسألته أسئلة تتعرّف منها صدقه ، حتى إذا فتحت الباب ورأته وقعتْ مَغْشِيًّا عليها ، ثم أفاقت وهي تهذى ، تبكي وتضحك وتزُغرد . ثم يخرج من جيبه عشرة (بنتو) لتُقيّمَ الولائم وتدعو معارفها من أهل البلد ، وكلهم معتبط بما أنجحت برنبال من حاكم من الحكام .

توالتْ عليّ « عليّ مبارك » أيامُ بؤس وأيام نعيم ، وكانت الحالة في مصر غيرَ مستقرة ، وكل الموظفين وخاصة كبارهم رهن بإشارة الحاكم ورهن بما يخالك حوله من دسائس ، فيوماً يرضى فيرفع إلى السماء ويوماً يغضب فيُنزل إلى الخضيض ، والبيت الحاكم منشقّ على نفسه ، إذا تقرب أحد إلى بعضه غضب عليه بعضه الآخر ، يرضى محمد علي باشا وإبراهيم باشا عن الشيخ رفاعة الطهطاوى فإذا جاء عباس غضب عليه وأخرجه من إدارة مدرسة الألسن وعينه ناظراً لمدرسة ابتدائية تُنشأ في الخرطوم ، ويرضى عباس الأول عن عليّ مبارك ويقرّبه إليه ، ويعهد إليه في تنفيذ أمور كثيرة ، فإذا جاء سعيد باشا غضب عليّ مبارك وأعاد الشيخ رفاعة الطهطاوى وقرّبه إليه .

ولما غضب سعيد باشا على « عليّ مبارك » ألحقه بالفرقة الحربية التي سافرت لمساعدة الدولة العثمانية في حربها مع روسيا ، فأقام ببلاد تركيا (الأستانة والأناضول) نحو سنتين لقي فيهما عناء كبيراً وشقاء جماً فاحتلمه في صبر وثبات ، ومع هذا فقد استطاع في هذه المدة أن يتعلم اللغة التركية ويُحيدها . وعاد إلى مصر يُوظف حيناً ويُطرد حيناً ، فإذا طُرِدَ فكَّرَ في الأعمال الحرة ، فاشتغل تاجراً أحياناً ، يشتري من « المزاد » بعض السلع المدرسية التي تباعها الحكومة بعد أن قلبت من مدارسها وبيعها بربح يكفل له رزقه ، ويشتغل أحياناً مهندساً حرّاً ،

يضع « تصميمات » منازل لمن شاء ، وصمم أحياناً على أن يعود إلى أهله في برنباي
يعمل عمل الفلاحين ويعيش معيشتهم وعلى الله العِوضُ فيما تعلم . وفي كل مرة
لا يلبث طويلاً حتى يُستدعى لوظيفة ، ولا يلبث في وظيفة طويلاً حتى يُطرد .
ولما جاء إسماعيل باشا أعيدت الحياة العلمية وتوسّع فيها ، واستقر الحال بعلي مبارك
في درجة ما ، فكان هذا العهد أبرك عهوده ، وأخصبها وأكثرها إنتاجاً —
لقد عمل علي مبارك أعمالاً كثيرة تتصل بما اختصَّ به من هندسة مدنية
وحريرية ، فقد عُهد إليه في « تصميم » شوارع وفتحها و « تصميم » رُع
وإنشائها ، وبناء جسور واستحكامات ومساجد وغير ذلك من أعمال هندسية
عظيمة ، ولكن كل ذلك لم يكن سرَّ عظيمته وصحيفة خلوده ، إنما كان ذلك
في شيء لم يتعلمه ولم يتلقه عن أستاذ ، هو إصلاحه للتعليم في مصر بالوسائل
المختلفة ، وبنائه في ذلك بناء ضخماً يعدُّ دعامته النهضة التعليمية في مصر —
لقد أريد له أن يهندس المباني والاستحكامات فهندس هو طرق التربية والتعليم ،
وَوَضَعَ تصميماتهما ، ووقف على تنفيذها في دقة وإحكام ، حتى عُذَّ من
كبار المصلحين .

لم يتعلم في مصر ولا في فرنسا البيداغوجيا ولا السيكولوجيا على معلم مختصّ
وإنما تعلمها من حسن استعداده وصدق نظره ، ومن دروس في التربية الفاسدة
تلقاها في الكتّاب حين يُضرب وفي مدرسة قصر العيني حين يُعذَّب ، ومدرسة
أبي زعبل حين يُكَلِّق عليه الدرس فلا يفهم ، هذا إلى طبيعة خيرة توحى إليه
بالرحمة بالناس والإشفاق عليهم والألم من جهلهم . لقد وصف هو نفسه إذ عُهدَ
إليه مرة في إدارة مدرسة فقال : « كنت ألفت للتلاميذ ، في ما كلهم ومشر بهم
وملبسهم وتعليمهم ، وكنت أبأشر ذلك بنفسي ، حتى أعلم التلميذ كيف يلبس
وكيف يقرأ . وكيف يكتب ، والأحظ المعلم كيف يلقى الدرس وكيف يؤدب

التلامذة ولا يمضى يوم إلا وأدخل عند كل فرقة وأتقن أجوالها ، مع التشديد على الضباط والخدمَة حتى الفراشين فى القيام بما عليهم ، فامتنع بذلك عن التلامذة مضارَ عمومية ومفاسد كثيرة ؛ ولم أكتف بذلك ، بل رتبت على نفسى دروسا كنت ألقياها على التلامذة . . . وكان ما يحصل للتلامذة ومعلميهم من المكافآت والثناء والتشويق والترغيب داعياً لهم لزيادة الجد والاجتهاد ، وجرت بين المعلمين المودة والألفة ، وتربّت الأطفال على الأخوة ، وغُرِسَ فيهم حبّ التقدم وشرف النفس والعفة ؛ واكتفيتُ فى تأديب من فرط منهم بالنصيحة واللوم ، وانقطع الشتم والسفّه ، وكاد يمتنع الضرب والسجن ، وبالجملة كانت أغراضى فيهم أبويةً ، أنظر للجميع من معلم ومتعلم نظر الأب لأولاده . وإلى الآن أعتقد أن ذلك واجب على كل راع فى رعيته ، حتى يحصل الغرض من التربية . وقد تحقّق لى نتيجة ما صُرف من الهمة فى تربيّتهم والشفقة عليهم ، حتى إنه لما تولى سعيد باشا ودُعيت للسفر مع العساكر لمحاربة المسكوف مع الدولة العلية خرج جميع التلامذة كبيرهم وصغيرهم من المدرسة قهراً عن ضباطهم لوداعى ، وجعلوا يبكون وينتحبون انتحاب الولد على والده ، حتى بكّت عيني لبكائهم ، ولكن انشرح صدرى لمشاهدة ثمرات غرسى ، وآثار تربيّتى ، فحمدت الله .

كان التعليم المدني الذى أنشأه محمد على فى مصر تعليمياً أساسه الجيش : فالمدارس الحربية لتخريجهم ، ومدرسة الطب لتطبيبه ، والهندسة لتصميماته ، والمدارس الصناعية لإمداده ، والبعثات لسدّ حاجاته ؛ فإن جاءت من كل ذلك فائدة لغير الجيش ، فبالتبّع لا بالقصد ، حتى إن المدارس كانت مُسكّناتٍ عسكرية فى نظامها ومأكلاها وملبسها ، ورتبُ المعلمين والنظار والمديرين رتب عسكرية ، فملازم وصاغ وأميرالاي وميرمران إلخ ؛ حتى الطلبة فى البعثة فى باريس لهم بيت يقيمون زعماء الإصلاح م — ١٣

فيه يُدار إدارة عسكرية ، وكل أنواع التعليم على هذا الوجه في القاهرة والإسكندرية فقط ، أما المدن الأخرى والأرياف فليس لها حظ من هذا التعليم . وبجانب هذا التعليم تعليم آخر يبتدئ بالكتّاب ، وهو منتشر في القاهرة والمدن والقرى وينتهى بالأزهر ، وهذا التعليم لا تُعنى به الحكومة ولا تتدخل فيه ولا يُهمها أمره ، وكل ما فعله عباس الأول وسعيد أن ضيقا التعليم المدني ، حتى إذا جاء إسماعيل بدأ يتغير هذا النظام ، وينظر إلى التعليم نظرة أخرى غير النظرة الحربية . وكان من أكبر العاملين على هذا على مبارك — فلو قلنا إنه حول التعليم من وجهة حربية إلى ثقافة شعبية ، كان ذلك وصفا مجملا صادقا .

رأى أن عماد التعليم الشعبي الكتاتيب في المدن والقرى ، وهى فى حالة يرثى لها ^(١) ، فكثير منها إما فى دُكان أو « حاصِل » أو فى حجرة مظلمة بجانب مراحيض المسجد ، والتلامذة يختلط صحيحهم بمریضهم وقد يكون المرض مُعديا ، فاقرب وأبرص وأجرب ومحموم ينشرون العدوى فى الأصحاء . يجلسون على حصير بال ويشربون بكوز واحد من زیر واحد ، وياكلون فى الظهر من صحن واحد ؛ وقيمه الكتاب كثيرا ما يكون أعمى لا يُحسن أن يرعى التلاميذ ، ولا أن يدبر شؤونهم ؛ وكل كفايته أنه يحفظ القرآن ويحفظه من غير فهم ، لا علم له بالدنيا ولا بالدين ، ووسائل التأديب عنده ليست إلا السَّب والضرب .

بدأ على مبارك — وقد عهد إليه فى إدارة التعليم فى عهد الخديو إسماعيل — يصلح هذه الحال ويدخلها تحت الإشراف الحكومى ، بعد أن كانت الحكومة لا تُعنى إلا بالمدارس الحربية وما يُعَد لها . فقبض بيديه عليها ، وأرسل من يحصى كل كتاتيب القطر ويصف حالة كل كتّاب من صلاحية بنائه وعدم صلاحيته وعدد تلاميذه وحالة فقيهه وتبعيته لأوقاف أو لا ونحو ذلك ؛ وقسمها بحسب

(١) يرثى لها : تستوجب الرحمة والإشفاق .

ذلك إلى ثلاث درجات : جيدة ومتوسطة ورديئة ، ووضع لها « لأئحة » تسمى « لأئحة رجب » — وهو تاريخ صدورها — أمدّ بحق خطوة خطيرة في تاريخ التعليم في مصر عالج فيها كل المشاكل التي صادفته من مراعاة الأمور الصحية وتبذير المال اللازم ورفع مستوى الفقهاء — وقد سماهم « المؤدين » — وبرامج التعليم ووسائل تشجيعه وإشراك الأهالي والمديريات في حمل بعض الأعباء المالية والتعليمية وتحويل بعض الكتاتيب الكبيرة الصالحة إلى مدارس ابتدائية ، ووجه في تنفيذ ذلك كل قواه ، وكثيراً ما كان يُعهد إليه — إلى إدارة المدارس — في إدارة الأشغال وإدارة الأوقاف فيكون ناظر هذه جميعها (وزيرها) فيسخر الأشغال لإصلاح مباني المدارس والكتاتيب ، ويصرف من مال الأوقاف على التعليم ، حتى انتقل التعليم به نُقْلَةً جديدة .

نعم ليس كلُّ الفضل في ذلك له وحده ، فقد كانت البلاد تتوق^(١) إلى إصلاح التعليم ، وقد طالب به مجلس الشورى وكان هذا الإصلاح يتفق وما رسم الخديو إسماعيل من رغبة في تمدن البلاد ، ولكن كان فضل علي مبارك أن يأخذ الفكرة الخيالية ، فيحوّلها إلى حقائق واقعية ، ويدرسها دراسة علمية ، ويضع خططها وتصميمها كما تعود ذلك في التصميم الهندسى ، ويبرزها إلى الوجود ويرعاها بمبانيته .

إلى جانب الكتاتيب وفتحها وتنظيمها والمدارس وإنشائها شغَلَتْه مسألة المعلمين كيف يصلحهم ؟ فقد كان يقوم بتدريس اللغة العربية في المدارس رجال من الأزهر ، والتعليم في الأزهر إذ ذاك على أسلوبه في القرون الوسطى يُعلِّم الكتب ولا يعلم العلم ، وغاية النافع منهم أن يحسن فهم عبارة الكتاب لا فهم موضوع الكتاب ، وهذا يؤدّى إلى أنه لا يحسن تطبيق ما تعلم ؛ فأكثرهم

(١) تتوق : تشوق .

لا يُحسن قراءة صفحة ولا أن يكتب موضوعاً ، ولا أن يقيم وزناً لبيت من شعر ، كما وصفهم بذلك عبد الله باشا فكرى فى مقال كتبه ، فكيف يصلحون بعد لتعليم الناشئة ؟

إذ ذاك فكر على مبارك فى إنشاء مدرسة يؤخذ لها من خيرة طلبة الأزهر بامتحان ، ويُختار لها خيرة العلماء من الأزهر وغيره ، ويعلم طلبتها العلوم الدينية واللغوية وشيئاً من علوم الدنيا كالرياضة والجغرافية والتاريخ والطبيعة والكيمياء ، فكان من ذلك كله مدرسة دارالعلوم . أما معلمو المواد الأخرى كالمهندسة والحساب واللغات فقد رأى أن يأخذهم ممن أتموا دروسهم فى المدارس العالية كالمهندسخانة ومدرسة المحاسبة والإدارة بعد أن يقضوا مدةً مُعَيَّدين لأساتذتهم . وفكر فى الثقافة العامة بجانب التعليم فى المدارس ، فكان له من ذلك ثلاثة أشياء :

(١) قاعة للمحاضرات يحضرها كل من شاء ، يحاضر فيها كبار الأساتذة من مصريين وأجانب ، فيحاضر مثلاً الشيخ حسين المرصفي فى الأدب وإسماعيل بك الفلكى فى الفلك والشيخ عبد الرحمن البحراوى فى الفقه ومسئو بروكش فى التاريخ العام وأحمد ندا فى النبات ، فإذا حاضر محاضر باللغة الأجنبية أُلقيت محاضراته بعد ذلك باللغة العربية ، وهذه المحاضرات يومية ما عدا أيام الجمع ، وكل محاضرة ساعة ونصف ساعة ، وبعض الموضوعات محاضرتان كل أسبوع وبعضها محاضرة واحدة .

(٢) إنشاء مجلة سميت « روضة المدارس المصرية » رأس تحريرها الشيخ رفاعة الطهطاوى ، وذكر فى أول عدد منها أن مَدير المدارس وهو على باشا مبارك « جعلها ملحوظة بنظر نظارته لا يندرج فيها شيء إلا بإشارته » وطلب من الأساتذة أن يمدّوها بالمقالات ، وكان يُنشر فيها بعض ما يلقى فى قاعة المحاضرات

وكان في العدد الأول منها مقال لعلّى مبارك موضوعه « إنشاء دار الكتب الخديوية » .

(٣) إنشاء دار الكتب ، وقد كانت الكتب قبل ذلك متفرقة في المساجد أو الأماكن المهجورة عرضةً للسرقة أو التلف ، فجمعها في مكان واحد ورتبها وسهّل الاستفادة منها وجعل لها قاعة مطالعة .

فكان من ذلك كله حركة علمية شعبية ساعدت على النهضة المصرية .
وأعانه على نجاحه في حُطّطه ما كان يليق من عطف وتشجيع من الخديو إسماعيل ، فهو يقر مقترحاته ويبدل المال لتنفيذ مشروعاته .

* * *

وناحية أخرى لها قيمتها في حياة عليّ مبارك باشا ، وهي مجهوده الكبير في التأليف والتشجيع عليه ، فقد نهضت البلاد في التعليم كما يتّنا ، فكان لا بد من حركة في التأليف والترجمة تسيرها ، وقد قام بقسط وافر في هذا الباب الشيخ رفاعه الطهطاوى ، فقام عليّ مبارك باشا بنصيبه الوافر أيضاً ، فألف في مهنته الخاصة ، وهي الهندسة ، كتباً للطلبة ، وألف كتباً أخرى في الثقافة العامة أهمها حِطّطه لمصر المسماة « بالخطّ التوفيقية » يصف فيها القاهرة وحاراتها وشوارعها ومساجدها ومدارسها كما يصف مدن مصر وقراها مرتبة على حروف الهجاء .
وإذا ذكر قرية ذكر ترجمة من نيغ منها أو كانت له شهرة في ناحية ما ، وذكر في ذلك كله أقوال المتقدمين والمتأخرين ، فكان كتاباً جليل النفع عظيم القدر أكمل به حِطّط المقرئى وماحدث للقاهرة والمدن والقرى المصرية من تغيير بعده إلى يوم تأليفه ، ووقع الكتاب في عشرين جزءاً أو خمسة مجلدات . كما ألف كتاباً سماه « علّم الدين » وهو قصة لشيخ تربّى في الأزهر وتعلّم له مستشرق إنجليزى تعلم منه اللغة العربية ودعاه الإنجليزى أن يزور معه إنجلترا فلبى الدعوة ، وكانا كلما مرا

على شيء من القاهرة إلى الإسكندرية سأل الإنجليزي الشيخ علم الدين فأجابه ، وبعد الإسكندرية انقلب الشيخ تلميذاً والإنجليزي معلماً ، يسأل الشيخ عن كل ما يجهل فيجيب الإنجليزي . وملاً الكتاب بمعلومات قيمة عن الشرق والغرب ومظاهر الحضارة الأوربية ، وكان غرضه من هذا الكتاب تفتيح أذهان الشرق لما في الغرب . فالشيخ علم الدين في أول القصة رجل أزهرى جامد لا يعرف شيئاً من شؤون الدنيا ، فلما ساح في أروبة اتسع ذهنه ومَرَن عقله وَرَقِيَتْ أحكامه على الأشياء ، ورأيناه يحضر دار التمثيل وينظر إلى المسرح بالمنظار . ومن طرائف على مبارك أنه وهو وزير المعارف الخطير لم يستنكف أن ينظر إلى الأطفال في بدء تعلمهم للقراءة والكتابة ولم تمجبه طريقة تعليمهم ، فأخذ نفسه بتأليف كتاب من جزئين ، يعلم في أولها حروف الهجاء وكيف تتركب ، ويضع ثانيهما للتمرين على المطالعة السهلة في موضوعات مفيدة ، إلى غير ذلك من الكتب . كما كان يستحث العلماء على التأليف في الموضوعات النافعة على أسلوب جديد يقرب المعلومات إلى الأذهان ، وكان من أكبر من ساعده في تحقيق أغراضه في التأليف عبد الله باشا فكرى .

* * *

وكان بيته في الحامية القديمة نادياً عجيب الشأن ، يجتمع فيه كل ليلة طلبة المدارس وأساتذتها من كل نوع حتى تمتلئ بهم الدار ، وينقل هو بينهم يخاطب كل جماعة منهم في شأن من شؤون العلم يتناسب معهم ، فيخاطب الطلبة في حالة مدارسهم ومقدار تحصيلهم للدرس ، وما يشكون منه من نظم التدريس وما يقترحون لإصلاحها ، ويخاطب المدرسين في تدريسهم وانتقاداته عليهم ، ويستحثهم على التأليف في الموضوعات التي يقترحها وما ينبغي أن تكون عليه الكتب في أيدي الطلبة ، ويلتمس الفرص لشرح لهم الأخطاء التي يقع فيها

الطلبة ويقع فيها الأساندة وتأخر الشرق وأسباب تأخره وتقدم الغرب وأسباب تقدمه إلى غير ذلك . حدثني عبد العزيز باشا فهمي ، قال :

« كنت يوماً في بيت علي باشا مبارك ، والناس تموج في بيته ، وألحجر مزدحة بالزوار ، وعلى باشا يتصدر حجرة منها ، فحضر مصطفى باشا رياض وكان ناظر النظر إذ ذاك ، فأخذ يخوض في الناس حتى وصل إلى علي باشا مبارك فقال له : « ما هذا يا باشا ؟ » فقال له : « يا دولة الرئيس إنا في بلد يهاب الناس فيه أن يخاطبوا معاون إدارة أو مأمور مركز أو أى موظف حكومي ، فإذا نحن جرأناهم علينا وخاطبناهم وخاطبونا ، أمكنهم أن يخاطبوا الموظفين في غير هيبة ، وتعودوا أن يطالبوا بحقوقهم ، وقالوا : إنا نجالس الناظر (الوزير) ونخاطبه ، فلم لانخاطب من هو أقل منه منزلة ؟ » .

* * *

لم تكن خطط علي باشا مبارك في التعليم هي المثل الأعلى ، ولا كانت خالية من العيوب ، ولكنها كانت خطوة مباركة صالحة لأن ترقى مع الزمان ، ويصلح ما ظهر فيها عند التنفيذ من أخطاء ، كما حدث ذلك فعلا في وزارة رياض باشا من بعد ، ولكن ساءت الحال في مصر بتدخل الأجنبي بدعوى حماية الدين ، كما أسلفنا في ترجمة جمال الدين الأفغاني . وجاءت الثورة العربية وأعقبتها الاحتلال الإنجليزي فقبض الإنجليز على التعليم ، وصبغوه الصبغة التي يريدونها .

لم يشترك علي باشا مبارك في الثورة العربية ، إذ كان مزاجه ليس مزاجاً ثورياً بحكم منشئه وتربيته — عكس مزاج الشيخ جمال الدين ، الثوري العنيف — وكان مبدؤه الطاعة التامة لولي الأمر ، مهما كان . أطاع عباساً الأول وسعيداً وإسماعيل وتوفيقاً ، وخدمهم في إخلاص ؛ ولعله — كـبعض المصلحين — يرى أن إصلاح التعليم خير أنواع الإصلاح ، بل هو خير من الإصلاح السياسي ، ويرى

أن الإصلاح السياسى ما لم يرتكز على الإصلاح التعليمى فلا بقاء له ولا قيمة — لذلك لا نرى له إصبعاً ما فى الثورة العربية. ولقد اتهم كثير من عقلاء الأمة بمشايمة عرابي باشا ، كهبد الله باشا فكرى والشيخ محمد عبده ، وغضب عليها الخديو توفيق ، ولكن لم يهتم على باشا مبارك فى شىء ما ، ولم يفقد رضا توفيق باشا وعطفه ، وإنما فقد رضا عرابي باشا وحزبه ؛ وكل ما أثر عنه فى الثورة العربية أنه تبرع يوماً بشىء من ماله لهذه الحركة ، ولكن لعل ذلك كان تحت تأثير ضغط شديد عليه من الشبان المتحمسين . وزاده إيماناً بحياذه أنه لم يكن يؤمن بنجاح الثورة العربية ، على حسب ما كان يرى من ظروفه المحيطة به التى تمسكه من الاطلاع على شئون مصر والشرق والغرب . وقد روى الشيخ محمد عبده أنه حضر مجلساً فى بيت على باشا مبارك كان فيه سلطان باشا — وقد أخذ سلطان باشا يُشيد بذكر قوة الجيش المصرى وما يمكن من زيادة عدده — فرد عليه على باشا مبارك بأن حالة البلاد المالية لا تتحمل هذه الحرب ولا تساعد على النجاح فيها . ثم رأيناه فى أثناء الثورة يذهب إلى بلده ويعمل فى إصلاح أرضه ؛ وعلى كل حال فالإنسان مطالب أن يعمل وفق ما يهديه إليه عقله وما يتناسب ومزاجه . وقد كان مزاج على باشا مبارك مزاجاً هادئاً ناسبه أن يوجّه أكثر قوته لإصلاح التعليم ، ففعل . وربما كان أساس نجاحه شدة غيخته وقوة إخلاصه وعمق رغبته فى خدمة وطنه .

وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر ألقت وزارة مصطفى رياض باشا وعهد فيها إلى على باشا مبارك فى نظارة المعارف ؛ ولكن ما أبعد الفرق بين الحالين ، وما أشد الاختلاف بين العهدين — لقد كان فى العهد الأول قبل الاحتلال حرّاً طليقاً ، يفكر كما يشاء ويفعل ما يشاء ويدبر المال لمشروعاته كما يشاء ، لا يقيد فى ذلك كله إلا بعرض الأمور على ولى الأمر ليقره عليها ويتلقى نصائحه فيها . أما فى هذا العهد فليس حرّاً ولا طليقاً ، لا يفكر إلا إذا سمح له المستشار الإنجليزي بالتفكير

ولا يفعل إلا في الدائرة المحدودة التي خطها المحتلون ؛ وقد عبر هو عن ضيق صدره في ذلك بأسلوبه الناعم الهادئ ؛ إذ يقول في هذه الحقبة : « وأنا الآن قائم بهذا الأمر على حسب المصالح ، بقدر الإمكان ، والله المستعان » .

اصطدم بعد ذلك بالقيود التي قيدت بها المصالح الحكومية ، وخاصة القيود المالية التي وضعها مستشار المالية ألفرد ملنر (لورد ملنر فيما بعد) فتحنّى عن منصبه ، وكانت قد كبرت سنه ؛ فلزم بيته ، حتى مات عن نحو سبعين عاماً .

ربما كان عليّ باشا مبارك والشيخ رفاعه الطهطاوى وعبد الله باشا فكرى الفرسان الثلاثة في ميدان العلم في مصر في ذلك العصر ، وأركان النهضة العلمية المصرية ، ولكن كان لكلّ طابع ولكل ميزة ؛ فعلىّ باشا مبارك يهتم بالمسائل الكلية في سياسة التعليم وتنظيمها وتخطيطها وتنفيذها ، وإذا نظر إلى الجزئيات فلتطبيق الكليات عليها ؛ والشيخ رفاعه ينظر إلى المسائل الجزئية ويعنى بإصلاحها وتنفيذها ؛ فإذا عهد إليه في إدارة مدرسة بثّ الروح فيها ، ثم هو يؤلف ويترجم ويبعث تلاميذه على التأليف والترجمة ، وبهذا أمدّ البلاد هو وتلاميذه بطائفة من الكتب النافعة كانت عماد النهضة ؛ وعبد الله باشا فكرى كاتب شاعر أديب مؤلف له قيمته في معرفة ما يناسب عصره من التأليف فيؤلف فيه ، كان تلاميذ المدارس يتعلمون الأدب من مقامات الحريرى والنحو من كتاب شرح الشيخ خالد على الأجرومية ؛ ألف كتبه على نمط جديد ؛ وكانت تلاميذ المدارس الابتدائية لا تجد ما تطالع فآلف لها (الفوائد الفكرية) ثم كان أكبر عون لعلىّ باشا مبارك فيما ألف من كتب — فلكلّ من الفرسان الثلاثة منزلة ، ولكلّ فضل . رحمهم الله جميعاً .

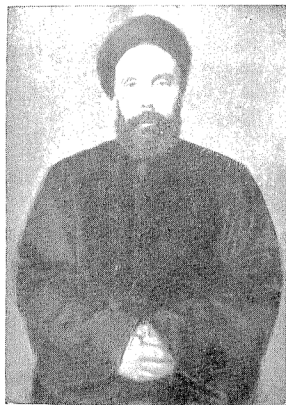
عبد الله نديم

(١٢٦١ - ١٣١٣ هـ = ١٨٤٥ - ١٨٩٦ م)

إن كان يستحق الإعجاب مَنْ نبغ - والظروف له موالية - من أسرة عريقة في الجدة أو الغنى أو الجاه ونحو ذلك مما ييسر للأبناء أن يتعلموا ، ثم يشقوا لهم طريق الحياة وطريق الجدة ، فأولى بالإعجاب من ينبغ والظروف له معاكسة ، لا حسَب ولا نسب ، ولا غنى ولا جاه ؛ بل ولا القوت الضروري الذي يمكن الفتي من أن يجد له وقت فراغ يتقف فيه نفسه .

قد يدعو إلى شيء من الإعجاب منظر شجرة يانعة ضخمة مشمرة ، تعهدا باستائها بكل ما يصلحها ، من وضع في المكان المناسب ، والغذاء الكافي ، والرِّي المتوافر في أوقاته ؛ ولكن أدعى إلى الإعجاب بذرة طُرحت حيثما اتفق ، فذلت جذورها بنفسها تجدد في حصولها على غذائها ؛ فقد تجده وقد لا تجده ؛ وتعا كسها الطبيعة فتكافحها وتتغلب عليها ، ثم هي آخر الأمر تكون أينع ما كانت شجرة وأضخمها وأوفرها ثمراً . كذلك كان من النوع الثاني « عبد الله نديم » ، كل الدلائل تدل على أنه سيكون نجاراً أو خبازاً ، ولو تنبأ له متنبئ متفائل لقال إنه سيكون نجاراً ماهراً ناجحاً ؛ فأما أديب يملأ الدنيا ويقود الرأي العام ويحسب حسابه في كل ما يخطه قلمه أو تنطق به شفتاه ، فلا يدور بخلد أحد حتى فاتح الرمل والضارب بالخصي .

هذا أبوه أصله من الشرقية ورحل منها إلى الإسكندرية وعمل فيها نجاراً للسفن بدار الصناعة (الترسانة) ، ثم لم يعجبه هذا العمل ، فأتخذ مخبزاً صغيراً

عبد الله بن عبد

يصنع فيه الخبز ويبيعه ، ويحصل من ذلك على الكفاف^(١) من العيش .
فما بالك بأسرة من هذا القبيل ، مسكن متواضع ، وخبز إن توافر فأدام^(٢)
غير متوافر ، وملبس لا يراعى فيه إلا أن يستر الجسم ولا يلفت النظر ، وصحة ترك
البت فيها للقضاء والقدر .

ولكن « عم مصباح » والد عبد الله رجل جاد في عمله ، قنوع بكسبه ،
مستقيم — بالضرورة — في حياته ، من بيته إلى مخبزه إلى مسجده . أرسل ابنه
إلى الكتاب على باب حارته كما يفعل الناس من مثل طبقته ، يرسلون أولادهم
إلى الكتاب زماناً ما ، فإذا اشتد متئثم^(٣) وقوى جسمهم أخذوهم إلى دكا كينهم
في مثل صناعتهم التي تتوارث كما يتوارث المال .

ولكن عبد الله تفوق في الكتاب ، وظهرت عليه ملامح الذكاء ، فأراد أن
يستمر في تعلمه ولم يمانعه أبوه . وكانت الطريقة المعبدة^(٤) لذلك أن يرسل الوالد
ابنه إلى الأزهر ، ولكن أين مال الأسرة الذي يحتمل ذلك ؟ !

على أنه في الإسكندرية — قريباً من بيتهم — مسجد هو صورة مصغرة
من الأزهر ، يدرس فيه الشايخ ما يدرس في الأزهر وعلى نمطه ، وذلك هو مسجد
الشيخ إبراهيم باشا .

فدرس فيه عبد الله نديم ما شاء الله أن يدرس ، ولكنه كان تلميذاً خائباً
في هذه الدراسة لا يصبر على جفافها ، ولا يقدر على حل ألغازها ، ولا يتحمل العناء
في تفهم كتب نحوها وفقها ، فكان لا يواظب على درسه ولا يبدي به اهتماماً .
وحُبب إليه نوع من الدراسة غير منظم ، يوافق مزاجه ، ويناسب استعداده ،

(١) الكفاف : مقدار الحاجة .

(٢) الإدام : ما يصنع به الخبز من ضروب المأكول .

(٣) المتئ : الظاهر . (٤) المعبدة : الميسرة المذلة .

وهو أن يصاحب الناشئين في الأدب وَيَفْشَى مجالسهم ومجالس أساتذتهم . وما كانت للأدب درس منظم ولا هو يُعَدُّ علماً ولا فنّاً ، وإنما هو « هواية » كذى الصوت الجليل يَهْوَى الغناء ويقلد فيه من سبقه ، ولا درس ولا فن ؛ ومثل هذا يُنظر إليه من أهل العلم بالنحو والفقه نظرة استخفاف وازدراء ؛ وقد عهدنا هذا في أيام دراستنا بالأزهر ، أيام كان الشيخ سيد المرصفي يُحَلِّقُ حلقة لدراسة الأدب ، فكان هذا عَجَباً من العجب ، ينظر طلاب الفقه والنحو ومشايخهم إلى حلقة شُرُراً^(١) .

كان عبد الله نديم يفشى هذه المجالس الأدبية التي ليس لها منهج ؛ فيسمع شعر الشعراء وزجل الزجالين ، ونوادر المتماجنين ، وقصائد الراوين ، فيصنئ إلى كل ذلك في فهم كأنه كله آذان ؛ ويدرك من غير وعى أن هذا بابُه وهذا فنه ، وأنه إنما خلق لذلك لا للنحو ولا لل صرف . فاشتاقَتْ نفسه أن يسلك هذا المسلك ويسير في هذا الطريق ؛ وقد مُنح حافظه لاقطة ، وقدرة على التقليد فائقة ، فأخذ يحاكي بعد ما اختزن ، ويعنى بعد ما سمع ، فطوراً يوفق فيستدعي ذلك إعجاب أمثاله ، وطوراً يُخْذَل فيستخرج ضحك أقرانه ، ومن كل ذلك كان يتعلم .

وإلى جانب هذا تعلم درساً في منتهى القيمة ، درساً تعلمه « حافظ » ولم يتعلمه « شوقي » ، وتعلمه « بيرم التونسي » ولم يتعلمه « توفيق الحكيم » ؛ درساً قلَّ أن يفقهه الأدباء مع عظيم خطره وكبير أثره ، ذلك هو أن نشأته في صميم الأحياء الشعبية مع رَهافة حسه ، ويقظة نفسه ، وفقره وبؤسه ، علمته أن يحيط إحاطة واسعة بلغة الشعب وأدبه ، من أمثال وحكايات ووجوه معاملات وصنوف تصرفات ، فرسم ذلك كله في نفسه لوحات كان لها أكبر الأثر في حياته الأدبية المستقلة ؛ والنفس الحساسة الفنانة تحتزن حتى حفيف أوراق الأشجار ، وههيفة

(١) نظر إليه شُرُراً : أى بجانب عينه ، لإعراضاً أو غضباً .

الأغصان ، وديبب الثَّمَال ، وحلاوة البسات ، وأدق مجالى الجمال والقبج ، ثم تعرف كيف تستخدم ذلك فى فنها متى أن أوانه .

ولكن : مَرَحَى ^(١) بذلك كله ، تبناً للحياة السادية . هل يكسب من ذلك « عبد الله نديم » قرشاً ، وهل يستطيع « عم مصباح » أن يحتمل هذا الهدر طويلاً ؟ لقد احتمل الإنفاق عليه فى الكتاب ، لأنه طفل والكتاب خير من البيت واحتمله يدرس فى « جامع الشيخ » لأنه كان يرجو فى ابنه أن يكون شيخاً معيّماً وعالمًا مفتحاً ، يُتَقَرَّب إلى الله بتقيل يده والتمسح بشو به . فأما هذا اللغو الفارغ الذى يسمى شعرًا ونثرًا فهو عبادة الشيطان لا عبادة الله ، ولست أتقرب إلى الله بالإنفاق على عبدة الشياطين .

لقد نفص أبوه يده منه ، فأخذ عبد الله نديم يبحث عن وجه للكسب ، فاتجه اتجاه غريباً ، هو أن يتعلم فن الإشارات التأغرافية ثم يتكسب منه ، وكذلك كان ، فتعلمه واستخدم بمكتب التأغراف بينها .

ثم نقل إلى مكتب القصر العالى حيث تسكن والدته الخديو إسماعيل ، وقد كان قصراً من أغخم القصور ، يقع على النيل فيما يسمى الآن « جاردن سیتی » خَدم وحشَم وموسيقى وطرب ، وما شئت من ألوان النعيم والترف ؛ وقد تعلم منه عبد الله نديم كيف يعيش الأشراف والسادة ، كما تعلم فى بيته وشارته فى الإسكندرية كيف يعيش الفقراء والعبيد .

وعاد إليه فى القاهرة شوقه إلى الأدب ومجالس الأدباء ، وكان حظ القاهرة فى ذلك أوفى ؛ ففيها — مثلاً — مجلس محمود سامى البارودى ، وكان مجلساً عامراً يُسمَر فيه السمر اللذيذ : فأدب قديم يُعرض ، وأدب حديث يُنشد ، وعرض للمعنى الواحد صيغ صياغات مختلفة ، ونقد قيم لهذا ولذاك ، يتخلله نوادر فكاهة ،

(١) مرعى : كلمة إعجاب بمن أصاب الرمى .

وأحاديث في الأدب حلاة . اتصل عبد الله نديم بهذا المجلس وأمثاله ، وتوثقت الصلة بينه وبين كثير من أدياء مصر إذ ذاك ، وأخضهم سبعة ، أولع بهم واستفاد من معارفهم وأدبهم : شاعر مصر محمود سامي البارودي ؛ وشيخ الأدياء عبد الله باشا فكرى ؛ والسيد على أبو النصر البليغ الشهير ؛ ومحمود صفوت الساعاتى ، الواسع الاطلاع ، الكثير الحفوظ ، المتفنن في الطرائف الأدبية ؛ والشيخ أحمد الزرقانى الكاتب الأديب ؛ ومحمد بك سعيد بن جعفر باشا مظهر الشاعر النائر ؛ وعبد العزيز بك حافظ عاشق الأدب والأدياء الكريم الوفى .

وكان الذى أُرشدته إلى هؤلاء الأدياء وعَرَفَهم بهم ، وأحكم الصلة بينه وبينهم ، الشيخ أحمد وهبى أحد المؤلّعين بالشعر ، الناظمين له ، والحرر بالوقائع المصرية فى بعض أيامه .

فأتمت على هؤلاء وأمثالهم دراسته ، وشرب من منهلهم ، وارتوى من ينابيعهم فهو فى النهار تلغرافى ، يتقبل الإشارات ويرسلها ، وبالليل أديب يتقبل نماذج الأدب ويحاكيها .

ولكن لم يمهله الحظ ، فقد غلِط فى عمله فى القصر العالى غلطة سببت غضب خليل أغا عليه ؛ ومن خليل أغا ؟ هو كبير أغوات الوالدة (أم إسماعيل) ، وكان القصر مملوئاً بالأغوات ، يقومون بشؤون القصر ، ويستقبلون المدعوّات ويصحبونهن إلى باب الحرّيم ؛ ونال كبيرهم خليل أغا من النفوذ ما لم ينله ناظر النظار ولا الأمراء والوجهاء ، لحظّونه عند الخديو إسماعيل ووالدته ، إشارته حُكم ، وطاعته غُتْم ، يخضع له أكبر كبير ، ويسعى لخدمته أعظم عظيم ، رأيه نافذ فى الدواوين والمصالح ، يتحكم فى مصر والسودان ، ويأتمر بأمره كبار الموظفين والأعيان ، حاز الثروة الضخمة والجاة العريض ، كأنه كافور الإخشيدي فى أيامه ، حتى إنه لما عُقد عقد زواج الأنجال فى القصر العالى حضره النظار والعلماء

وكبار الأعيان ، فكان يرأس الجميع « خليل أغا » . كان من خصاله أنه يذبح ويسبّح ، ويفضب ويبنى مدرسة .

فما عبد الله نديم إذا غضب عليه خليل أغا العظيم ؟ ! إذا غضب عليه غير خليل أغا فُصل من وظيفته ، ولكنه إذا غضب عليه خليل أغا ضُرب وطرِد ، وضاعت عليه الأرض بما رحبت .

سُدَّت في وجهه أبواب الرزق في القاهرة كما سُدَّت في الإسكندرية ، وانتهى به الأمر إلى أن ينزل على عمدة من عمد الدقهلية يقيم عنده ويعلم أولاده ؛ ثم ما لبث أن تخاصم مع العمدة . فأما العمدة فيرى أنه آكله وأسكنه مقابل تعليم أولاده ، وأما عبد الله نديم فيرى أن هذا حق الضيف ويبقى له أجر التعليم . واختلفت وجهة النظر ، وتشاداً ثم تساباً ، وغلَى مِرْجَل عبد الله نديم . فكان ذلك نعمةً على أدبه إذ انفجر المِرْجَل ، وتدفق عبد الله نديم يصوغ في هجم العمدة أدباً لاذعاً ، تدفعه عاطفة حادة ، فعرف نفسه أديباً ، وعرفه من حوله لَسَنًا يملك ناصية القول .

واتصل أمره بعين من أعيان المنصورة ذى مروءة ، فاستدعاه وأكرمه ، وفتح له دكاناً يبيع فيه المناديل وما إليها ، فاتخذ دكانه متجراً للمناديل ومجماً للأدب ، يجتمع فيه بعض أصحابه يتذاكرون الأدب ، ويتناشدون الأشعار ، ويتبادلون النواذر ، وبين هذا وذاك تأتي شارية لمندبل ، أو شارية لعصابة .

وكانت هذه العادة فاشية في المدن ، فقد يكون التاجر ذا ثقافة فقهية أو أدبية فيتمخض أصحابه من دكانه مكاناً للبحث في الفقه أو الحديث في الأدب ، إذ لم تكن قد غزت المدنية الأوروبية فعلمتنا التخصص ، وأن مكان التجارة للتجارة فقط ، وأما الحديث في العلم والأدب فله مكان آخر . وقد أدرَكنا في أول زماننا شيئاً من هذا ، فكانت بعض الدكاكين مدارس ، وخاصة في الأدب ، لأن الأدب لم

يكن يُدِرُّ رزقًا ، وإنما هوفنّ للمتعة . وكثير من أدباء عصر عبد الله نديم كان من هذا الطراز ، فحسن أفندى عبد الباسط — الأديب الشاعر الهجاء — كان في بعض أيامه يفتح دُكان عِطارة في الزقازيق ، ويجتمع به في دكانه أدباء الزقازيق وظرفاؤها ؛ والشيخ أحمد وهي الشاعر الأديب كان له دُكان طرايش بالغورية ، وكانت مجتمع الأدباء والشعراء . ولكن أكثر هؤلاء لم ينجحوا في تجارتهم ، فالأديب فنان ، والفنان — في الغالب — سمح يُقدِّر الذوق الفني أكثر مما يقدر الدرهم والدينار ، والتجارة تحتاج إلى الضبط والدقة ، والعناية بالإيراد والصرف ؛ والفنان — عادة — طليق لا تطيق نفسه القيود والحدود . على كل حال وجد عبد الله نديم بعد بزهر دكانه وليس فيها مناديل ولا جوارب ، ولكن جماعة يتناشدون الأشعار ، ويستهلكون ولا يُغْلون ، فأغلق دكانه وطُوف بالبلاد ينزل ضيفًا على هواة الأدب ؛ إلى أن نزل بطنطا ، وصادف مولد السيد ، فكانت له حادثة ظريفة لفتت إليه الأنظار وشهرته بين الناس .

وكانت البيوت أعظم شأنًا من الدكاكين في أنها مجتمعات الأصدقاء من ذوى العلم والفن ، يسمرون فيها السمر اللذيذ ويتحدثون الحديث الطريف ؛ هذا بيته مُنتدى الأدباء ، وهذا بيته مجمعُ الفقهاء ، وهكذا ، فيكاد كل رجل يعرف مكانه من هذه البيوت على حسب ذوقه وميله ، ويكثر ذلك في طبقة الأوساط والأغنياء من ذوى الميل العلمى والفنى ؛ وأدركتُ في حارتنا المتواضعة ثلاثة بيوت من هذا القبيل ، كان صاحبُ أحدها قاضيًا شرعيًا كبيرًا ، فكان بيته منتدى الفقهاء والعلماء يتسامرون عنده في الدين والفقه ؛ والثانى موظفًا ظريفًا يسمُرُ عنده أصحابه بالأخبار والفكاهات ، ليلة يدعون قارئًا جميل الصوت ، وأحيانًا فكها حسن الحديث ؛ والثالث دُفَّاكًا يضرب على الدُفِّ في الأفراح ، فكان عنده كثير من هواة الآلات الموسيقية ، يحيون عنده الليالى الملاح حتى الصباح . فبالك

بالموسرين إذا شُعِفُوا بِأَدَبٍ أو علم أو فن ، وكانوا كراما يفتحون بيوتهم للهواة من أمثالهم ، يحدون فيها الطعام الشهيّ والفنّ الشهيّ ؟ !
كان بيت شاهين باشا كنج بطنطا — وهو مفتش الوجه البحرى إذ ذاك — من هذا القبيل ؛ كرم حاتمى ، وذوق أدبى ، وظرف نواسى ، فتعرف به عبد الله نديم ، فوجد فيه شاهين باشا قبيح منظر ، مع طلاقة لسان ، وخفة روح ، وسرعة بديهة ، فغطى ذلك على قبح منظره ، واتخذ له نديما .

كان مرة يجلس فى قهوة أيام المولد الأجدى سنة ١٢٩٤ هـ ومعه طائفة من أصحابه ، منهم السيد على أبو النصر الشاعر ، والشيخ أحمد أبو الفرج الدمهورى الأديب اللاجن ، فطلع عليهم اثنان من « الأدبانية » .
والأدبانية طائفة من الشحاذين يستخذون بأدبهم العامى وطلاقة لسانهم فى الشعر ، وحضور بديتهم ؛ عرفوا بالإلحاح فى الطلب ، فإذا رددتهم أى رد أخذوا كلمتك على البديهة ، وصاغوا منها شعرا يدل على استمرارهم فى طلبهم ، واستنفاء ممدوحهم ؛ وقد جمعوا إلى طلاقة لسانهم وحضور بديتهم منظرهم المضحك فى ملابسهم وحركاتهم ، فزروا خارج العمامة ، وطيلة تحت الإبط ، وحركات يدور معها زرّ العمامة كأنه نحلة ، وتحريك لمعضلات وجوههم كأنهم قرّدة ، وهكذا . وسُموا « أدبانية » جمع « أدباني » وهى لفظ سُخْرِية لأديب .
فرّ هذان الرجلان من طائفة « الأدبانية » على الحاضرين حتى وصلا إلى عبد الله نديم ، فقال أحدهما :

والأ اكسنا ائمال يا أفندى	أنعم بقرشك يا جندى
بقى لى شهرين طولن جوعان	أحسن أنا وحياتك عندى
زعماء الإصلاح م — ١٤	

فأجابه عبد الله نديم على البديهة :

أما الفلوس أنا مَدَّيْشِي وانتَ تقولُ لِي ما مشيشي

يطلعُ على حشيشي أقوم أَمَلَصْ لكَ لَوْدَان

فرد « الأدباتي » ، ورد عبد الله نديم ، وظلا كذلك نحو ساعة ، ثم غلب « الأدباتي » فانصرف مهزوماً .

ونقل السيد على أبو النصر القصة إلى شاهين باشا كنج ، فاستطرفها جداً ، وخطرت له فكرة طريفة أيضاً ، أن يقيم حفلاً عاماً ، يدعو فيه كبار « الأدباتية » والزجالين ويدخلون في مساجلة مع عبد الله نديم ، فيكون منظرًا لطيفًا ، ومحفلًا ظريفًا ؛ ففعل ونصب سرادقًا أمام بيته ، وأحضر رؤساء هذا الفن ، وشرط عليهم أنهم إن غلبوا كافأهم ، وإن غلبوا صرَبَهم ، فرَضُوا . واستمرت المساجلة نحو ثلاث ساعات ، غلب فيها النديم ، فكانت الحادثة سببَ شهرته بين الأدباء والظرفاء .

لقد أخذ بعضهم عليه — فيما بعد — هذا الحادث ، وعَيَّروه به ، وقالوا إنه رضى أن يقف موقفًا يساجل فيه المستجدين ، وأن يكون « أدباتيًا » مثلهم ، ينازلهم ويغالبهم على مَلَأٍ^(١) من الناس ، فثُلَّه مثل المصارعين أمام « الزفة » ، ولا يرضى لنفسه هذا الموقف إلا وضيع النفس ساقطُ الهمة .

والحق أن وضع المسألة هذا الوضع فيه كثير من التزمت^(٢) والتعنت ، كالذى تُعرض على مسامعه الفكاهة الخلوة فينتقد فيها خطأ نحوياً أو لفظاً لغوياً ، وكن ينتقد الشيخ الوقور على ما كان منه أيام الصبا ، والغنى الواسع الثراء على ما كان منه أيام البؤس والشقاء ؛ فالمسألة لم تغدُ أن تكون طُرفة لطيفة ، وفكاهة

(١) ملا : جمع من الناس .

(٢) التزمت : التحرج والتوقر .

ظريفة ، وقوانين الظرف تبيح من المبححة في مجالسه مالا تبيحه مجالس الجِدِّ والوقار .

أخيراً عاد إلى مسقط رأسه بالإسكندرية سنة ١٨٧٩ م في نحو الخامسة والثلاثين ، وهو أكثر خبرةً بالدنيا فيما لقي من عظماء ووجهاء وأدباء ، وفيما رأى وسمع وعمل في القصر العالى أيام كان موظفاً في تلغرافه ، وفي التجارة أيام تاجر وأفلس ، وبأخلاق الفلاحين أيام كان يعلم أولاد أحد « عُدْهم » ؛ ولكنه دخلها كما خرج منها صِفراً^(١) اليدين .

عاد فرأى في الإسكندرية منظرًا جديدًا لم يكن أيام كان بها ، كانت المجالس الأدبية يومَ فارقتها تتحدث في غزل أبي نُوَاس ، ووصف البُخْتَرِيِّ ، وجماء ابن الرُّومى ، ومدح الشعراء في إسماعيل ، وفكاهات الشيخ على اللبثى ؛ فإذا انتقلوا من ذلك فإلى من عارضَ شعرَ هؤلاء من المُحدثين ، وما أنشأه الناشئون من سُمَارِ المجلس في مثل هذه الأغراض ؛ ولما عاد إليها وجد المجالس تتحدث في حالة البلاد ووقوعها في أسْرِ الدِّين ، وفي الدول وتدخلها ، ورأى جمعية سرية تسمى « مصر الفتاة » يجتمع أعضاؤها فينقدون هذا كله في صراحة وحماة ؛ والأدب يتحوّل فيأخذ شكلَ الكلام في الأمة ومصالحها ، وآلامها وآمالها ، ويحتل ذلك مكانَ غَزَلِ أبي نُوَاس ، وشعر صَرِيحِ الغوانى ؛ والنفوس بفضل تعاليم « جمال الدين الأفغانى » وصحبه ناثرة . تتطلع إلى نوع من الأدب غير الذى كان ، وتجدها في الصحف السياسية والمقالات النقدية ، فيشتغل في الصحافة من هذا النوع « أديب إسحق » و« سليم نقاش » في جريدتهما « مصر » و« التجارة » ، ويمدِّها جمال الدين وتلاميذه بمقالاتهم وإرشاداتهم .

فأعاد عبد الله نديم نفسه للأدب الجديد والمطلب الجديد ، وانغمس في هذا التيار ، وحول قلمه في هذا الاتجاه ، يُعدُّ هذه الصحف بمقالاته في مثل هذه الموضوعات ، فلبقى من النجاح ما لقت إليه الأنظار ، وكان له فضل كبير في إدراك أن الكتابة في الموضوعات السياسية إنما يناسبها أسلوب متدفق سريع مرسل لا يقصده السجع إلا قليلا ، لينسجم وحركات النفس المتحمسة النائرة .

وفكر مع بعض أحابيه من أعضاء جمعية « مصر الفتاة » أن يحولوها من جمعية سرية إلى جمعية علنية ، تعمل جهاراً في الأعمال المشروعة ؛ وجدَّ هو وصحبه يجمعون المال لها من أعيان الإسكندرية ، وسموها الجمعية الخيرية الإسلامية ، (وهي غير الجمعية القائمة الآن بهذا الاسم) . وكان من أهم أغراضها إنشاء مدرسة تعلم الناشئة على نمط غير النمط الجاف الذي تسير عليه مدارس الحكومة إذ ذاك ، فيضيفون إلى تعليم مبادئ العلوم بث روح الوطنية والشعور القومي في الأمة ، وقد كان هذا غرضاً جديداً دعا إليه الشعور القومي الذي كان في طور التكوّن .

وتمَّ ذلك كله ، فُجِّع المال ، وأنشئت المدرسة ، وجُعِل عبد الله نديم مديرها ، وافتتحتها بخطبة رنَّ صداها في الثغر ، وكان ذلك في آخر أيام إسماعيل ، وأقبل عليها كثير من أبناء الفقراء والأيتام ، ووُضِع لها برنامج يحقق الغرض ، وتكفل هو بتعليم الإنشاء فيها والأدب ، وأخذ يمرّن الطلبة على الخطابة والتشيل ، وعلى الجلة فنبغ فيها من روحه ، ولعلها أول جمعية مصرية إسلامية في مصر أسست لمثل هذا الغرض .

ثم وثق الصلة بين المدرسة والقصر ، وكان الخديو إسماعيل قد غزل وحلَّ محله الخديو توفيق ، فتقرب النديم إليه واستزاره المدرسة فزارها ، ورجاه أن تُنسب

الرياسة لولى عهده «عباس» . فقبل . وأغرم بتعليم التلاميذ الخطابة ، فكان ينتهز كل فرصة لإقامة الحفلات يخطب فيها ، ويحضر الخطب لتلاميذه ليخطبوها ، ثم يبرهنهم أن يشثوا الخطب بأنفسهم ، ويصلح خطأها ويرشدهم ، فأسس بذلك نخبة يحسنون التحرير ، ويحسنون القول . ولم يكتف بذلك بل خرج بالمدرسة إلى ميدان الحياة العامة ، فكان يحضر بعض الروايات التمثيلية في نقد بعض العيوب الاجتماعية ، ويمثلها هو وتلاميذه في بعض الملاهي العامة ؛ من ذلك أنه أنشأ روايتين اسمهما « الوطن وطالع التوفيق » و « العرب » ومثلها في « تياترو زرينيا » ، حضرهما الخديو توفيق ، ونجح فيها نجاحاً أعلى ذكره .

ولكن ظهر فساد في الجمعية نسبة إليه ، ففصل من المدرسة ومن الجمعية .

عند ذاك اتجه إلى إنشاء صحيفة ، وحبب إليه ذلك سابقة اتصاله بصحيفتي أديب إسحق وسليم نقاش ، ومرآته على الكتابة فيها ، وشعوره بأن الناس أعجبوا بما كتب ، وأنه كان يكتب فيستغل أصحاب الصحف مقالاته مادة ومعنى ، فلا يؤجرونه على ما كتب ، وكثيراً ما يَصْنُون عليه حتى يذكر اسمه في ذيل مقالاته ، بل يتركون القارى يفهم أنها لهم ومن إنشائهم .

فأخرج صحيفة سماها « التنكيت والتبكيك » ، وفي هذا الاسم دلالة على غرضه وأسلوبه ، فهو يرمى إلى تأنيب المصريين على ما وصلوا إليه ، في أسلوب قد يكون لاذعاً وقد يكون مضحكاً .

وظهر العدد الأول منها في ٦ يونيه سنة ١٨٨١ ، ودعا فيه الكتاب أن يؤافوه بمقالاتهم ونتاج قرائحهم على النهج الذي رسمه : « كونوا معي في المشرب الذي التزمته ، والمذهب الذي انتحلته ، أفكار تخيلية ، وفوائد تاريخية ، وأمثال أدبية ، وتبكيك ينادي بفتح الجهالة ، وذم الخرافات ، لتتعاون بهذه الخدمة على

نحو ما صرنا به مثلاً^(١) في الوجود ، من ركوب متن القواية ، واتباع الهوى ،
الذين أضلّانا سواء السبيل .

وفي الحق إن هذه الصحيفة كانت عجباً في موضوعاتها وأسلوبها .

انظر العدد الأول ، تجد تسكيتاً وتبكيثاً لأكبر المصائب التي كان يحسها
ذلك العصر : مقال عنوانه « مجلس طبي لمصاب بالأفرنجي » ، وهي قصة شاب
صحيح البنية ، قوى الأعصاب ، جميل الصورة ، لطيف الشكل ، في رقة ألفاظ
وعذوبة كلام ، وفي عزة ومنعة لا يشاركه فيها مشارك ، يلتف حوله أهله يعزّونه
ويؤازرونه حتى لا تمتدّ إليه يدُ عدو ، ولا حيّل محتال . وبينما هو في ذلك تسلى
إليه أحد الماكرين يتظاهر بالصلاح والتقوى ، ويضمر الختل والغدر ، فأسلمه
أهله إليه اغتداءً به . فعرضه هذا الماكر على الأسواق يُريّه من الغواني من
تعارضُ الشمس بحسنها ، وتكسِفُ البدر بنورها ، فأنع حيناً ، ولكنه رأى
أهل بيته قد وقعوا في مثل هذه القواية ، وانغمسوا في مثل هذه الضلالة ، فسار
سِرهم ، وترك النّفارَ والإباء ، وسار في الطريق الذي رسمه المنافق الخادع ، فما
سار فيه حتى أصيبَ بالداء الأفرنجي (الزّهري) فاصفرَّ وجهه ، وارتخت
أعضاؤه ، وزهبت بهجته ، وغارت عيناه ، وتشوّه وجهه ، وتبدّلت محاسنه
بقبايح تنفير منها الطبايع ، وتمكن الداء منه ، وسرّى في دمه وعروقه ، فصار يقلب
أطرافه لعله يجد من قومه من ينقذه من مرضه .

واجتمع الأطباء من قومه يفحصون الجسم ، ويشخصون مرضه ، ويقفون
على أصله ، ويركّبون الدواء ليقف سريان الداء ، وتعلق بهم أهل المريض
يسألونهم الإسراع في معالجته ، والاجتهاد في دفع مصابه ، فطمأنهم الأطباء
ونصحواهم بالهدوء والتحرّز من كانوا السبب في الداء ، حتى لا يُفسدوا العلاج ؛

(١) اللّثة : ما حدث لقوم من عذاب يكونون به عبرة لمن بعدهم .

وابتدأوا يعملون بمشورة الأطباء ويبدلون الجهد في معالجته .
 وواضح أن هذه قصة رمزية ، أراد أن يصور فيها شعور الناس في هذه
 الفترة بعد ما كان من الإسراف ، ووقوع مصر في الديون الباهظة ، وتدخل الدول
 الأجنبية ، من مراقبة ثنائية وإنشاء صندوق الدين ، وما إلى ذلك ، كما يصور
 بها ألم الناس من هذا المرض الأفرنجي ، وأملهم في النجاة منه بسعى عقلائهم ،
 وتفكير أولى الرأي فيهم — كل ذلك في أسلوب روائي مفهوم .
 قد كانت هذه المسألة هي صميم المسألة المصرية ، ومشكلتها الكبرى ، فبدأ
 بها على هذا النحو ، وعالجها هذا العلاج ؛ وكان بارعاً في التورية بكلمة
 « الداء الأفرنجي » .

وبلى ذلك مقال في « عربي تفرنج » يصف فيه شاباً من صميم الفلاحين ،
 تعلم في مصر ، ثم في أوربة ، وعاد إلى بلاده يُسَِّفه أباه لما قابله على الحطة وقبله ،
 كيف يقبله ، ويطلبه أن يُسلم عليه بيديه فقط ، ويكتفى بأن يقول له « بُن ارفيغ »
 وينسى لفته ، حتى اسم البصل ، فهو لا يعرف إلا أن اسمه « أونيون » — ويختم
 هذا بالمغزى من القصة ، وهو أن لا أمل في مثل هؤلاء إلا إذا حافظوا على لغة
 قومهم وعاداتهم ، وصرفوا علومهم في تقدم بلادهم .

ثم يقص قصة مومنين اجتمعوا في بيت أحدهم ، دخل عليهم فوجدهم
 ساهمين^(١) لا يتكلمون ولا يتحركون ، فظنهم يفكرون في أمر خطير شغل
 أذهانهم ، وعقد لسانهم ، كتفكيرهم في تقدم الصنائع في أوربة ، وكيف يفعل
 ذلك في مصر ، أو يفكرون فيما يزيد ثروتهم ، ويضمن التقدم في عملهم ؛
 ثم يتبين بعد ذلك أنهم إنما اجتمعوا لتعاطي « الكيف »^(٢) ، وقالوا مالنا وللدنيا
 وما جرى فيها ، ومالنا وللصحف والتأخرافات ، ونحن كلنا بحمد الله في غنى عظيم ،

(١) ساهمين : عابدين .

(٢) « الكيف » : الخدر .

عندنا اتَّخَذَ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِأَعْمَالِنَا ، وقد خَلَّفَ لَنَا آبَاؤُنَا مِنَ الْمَالِ مَا لَا تُفْنِيهِ
الْأَيَّامُ — فَلَا نَخْرُجُ مِنْ بَيْوتِنَا إِلَّا لِلْمَسَامِرَاتِ بِالْمُضْحَكَاتِ وَالنَّكَاتِ اللَّطِيفَاتِ .
ثم قصة ترمي إلى نقد ما كان يجري بين العامة من اجتماعهم في القهوة ،
وسماعهم للقصاص (الشاعر) ، وانقسامهم إلى معسكرين : متعصب لعنترة ،
ومتعصب لرُغْبَةِ ، وما كان من أحدهم — وقد ختم القصص الليلة بوقوع عنقرة
أسيراً — إذ ذهب إلى ابنه وأيقظه من نومه وأمره أن يقرأ في الكتاب حتى
يُخَلِّصَ عنقرة من الأسر ، وإلا مات كدًّا ، فلما لم يطعمه ابنه ، وأفهمه أن هذا
تخريف في تخريف ، نزل عليه بعصاه حتى أذماه . والجنون فنون .

ويلى هذه قصة تمثل الفلاح الجاهل ، والمرايى الماكر ، إذ أراد الفلاح أن
يقترض منه مائة جنية ، فأعطاه سبعين ، وكتب عليه « كبيالة » بمائة وعشرين ،
وحسبها كما يأتي : المائة فائدتها عشرون ، تخضع من المائة فيكون الباقي سبعين ،
وتُضْمُ الفائدة فيكون عليه مائة وعشرون ؛ ويقنع الفلاح بذلك لجهله بأبسط
مسائل الحساب . ثم يقدم الفلاح للمرايى قطنًا وقمحًا ثمهما الحقيقي ١٢٥ جنيهاً ،
يحسبهما المرايى بأربعين ، ويغالطه أغلاطاً مضاعفة حتى يجعله مدينًا بمائتي جنية
وعشرة ؛ كل ذلك والفلاح في غفلة لا يدري ما يُصنع نه — فإذا عُوِّبَ المرايى
على ذلك قال : ماذا أصنع ! إن الفلاح حمار ، وأنا أريد أن أكون غنيًّا كبيراً
في خمس سنين !

ثم قصة غنى كبير بنى بيتاً فخماً ، وأثنى أثاثاً بديعاً ، وكان من أثاثه مكتبة
كبيرة ، فلما أتم ذلك كله عرضه على الزائرين ، فسأله أحدهم عن المكتبة
وما تحوى ليعرف أى نوع من العلوم والفنون يهوى ، فقال الغنى صاحب
البيت : لقد دخلت بيت فلان وفلان قرأت في مَصْنُفَةٍ كل منهم خزانة كتب
عليها ستارة خضراء وبجانها مِنْقَصَةٌ من الريش ، والخدام كل يوم يَنْفُصُهَا

وَيَسَّحُ الزَّجَاجَ وَالْمُخْرَازَةَ ، فَعَلِمْتُ أَنَّ هَذَا طَرَاظَ جَدِيدٍ فِي بِنَاءِ الْبُيُوتِ وَتَأْيِيدِهَا ، فَقَلَّدْتَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلَا عِلْمَ لِي بِعِلْمِ أَوْفَن . « وَهَكَذَا أَصْبَحَ الْكَلَّ نَائِمًا فِي غَفْلَةِ التَّقْلِيدِ » .

* * *

نعم ، هذا كله في العدد الأول من صحيفة « التنكيث والتبكيث » ، نقد للسياسة العامة للبلد ، ونقد للعيوب الاجتماعية الخاصة . كل ذلك في أسلوب يسترعى الانتباه . فقد التزم اللغة البسيطة السهلة عن تفكير وروية ، فقال في فاتحتها : « إنه لا يريد منها أن تكون منمقة بمجازات واستعارات ، ولا مزخرفة بتورية واستخدام ، ولا مفتخرة بفخامة لفظ وبلاغة عبارة ، ولا معربة عن غزارة علم وتوقد ذكاء ؛ ولكن أحاديثُ تعودناها ، ولغةُ ألفنا المسامرة بها ، لا تأجىء إلى قاموس الفيروزابادى ، ولا تلزم مراجعة التاريخ ، ولا نظار الجغرافيا ، ولا تضطرُّ لترجمانٍ يعبر عن موضوعها ، ولا شيخٍ يفسر معانيها ؛ وإنما هي في مجلسك كصاحب يكلمك بما تعلم ، وفي بيتك كخادم يطلب منك ما تقدر عليه ، و « نديم » يسامرك بما تحب وتهوى » .

ثم هو يدرك أن في الناس خاصة وعامة ، وكل يجب أن يقصد إلى تغذيته بالأدب ، وإشعاره بوجوه النقد ؛ لذلك يختار موضوعات الخاصة فيكتبها باللغة الفصحى كموضوع « الداء الأفرنجى » ، فهو موضوع دقيق لا يقدره قدره إلا الخاصة ، أما الفلاح والمرابي وسماعو القصاص فمكتوبة للعامة ، فيجب أن تكتب بلغتهم العامية . وهو في اللغة العامية ماهر كل المهارة ، يعرف أمثالهم وأنواع كلامهم ، ويضع على لسان الخادم والسيد ، والمرأة والرجل ، والفقر والغنى ، والمكر والغفل ، ما يليق به ، في دقة وإحكام وظرف .

ثم هو قد فطنَ لشيء جليل القدر ، وهو أن التعليم ، والنقد من طريق القصص أجذب للنفس وأفضل في النقد ، فأكثر منه بل كاد يلتزمه .

لذلك كله نجح في صحيفته ، ووصل نداؤها إلى أكبر عدد ممكن ، فمن كان قارئاً قرأ ، ومن لم يكن قارئاً سمع ففهم .

ولم يكنف بذلك ، بل نراه في عدد تال يلتفت التفاتة لها خطرهما في الإصلاح السياسي والاجتماعي ، وهي أن من أهم أسباب غفلة الشرق ضعف الخطابة ، واقتصارها — تقريباً — على خطب المساجد ، وهي خطب لا تمس الحياة الواقعة بحال من الأحوال ، وإنما هي عبارات دينية محفوظة ، ومعان متكررة مألوفة ، لا تحرك قلباً ولا تضيء حياة .

فكتب مقالاً قوياً في قيمة الخطابة وأثرها في تاريخ الإسلام ، ودعا إلى أن يحضر خطب المساجد أعرف الناس بشؤون الحياة ، وأقدرهم على التأثير ، وأن تشرح هذه الخطب الموقف الحاضر في وضوح ، وتبين الأخطار المحيطة بالأمة في جلاء ، وأن يتبرع القادرون بقدر من المال يخصص لهذا الغرض ، ويتفقوا مع ديوان الأوقاف ليسمح بإلقاء هذه الخطب في المساجد ، ثم تطبع وتشر في أنحاء البلاد ، ليصل صداها إلى كل قرية و بلدة ؛ وأعلن استعداداه للاشتراك في إعدادها ؛ ووضع خطبة نموذجية توضح غرضه ، تتضمن المحافظة على حقوق البلاد ، والنهي عن الظلم والبغي ، والدعوة إلى الائتلاف لمواجهة الأخطار التي تظهر دلائلها في الأفق ، والاتحاد مع المواطنين من غير نظر إلى اختلاف الدين ، والتذكير بمجد مصر السابق ، والائتلاف حول الخليفة والخديو ، والتحذير من تمكين الأجنبي من وضع يده على سياسة البلاد ، والتحريض من إتيان عمل يتخذ وسيلة لتدخله ، ومعاملة النزلاء الأجانب بالحسنى ، من حفظ حقوق تجارتهم ، وعدم الإساءة إليهم . هذه هي المعاني التي رأى أن الحاجة ماسة إليها في ذلك الوقت (في أول

حكم الخديو توفيق قبيل الثورة العرابية) ، صاغها صياغةً دينيةً تناسبُ صلاة الجمعة ، فبدأها بالحمد لله ، والثناء على رسوله ، وختمها بالحديث الشريف : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضهُ بعضاً » . — وقد حقق « الرديو » أخيراً فكرة عبد الله نديم في إذاعة الخطبة شكلاً ، ولكن لما تحقق فكرته موضوعاً . وانتهت هذه الصحيفة على هذا الوضع .

— ٣ —

لم يكن في مصر إلى أواخر عهد الخديو إسماعيل رأى عام يشعرُ بظلم ، وإن شعر فلا ينطق ، لأن عُنْف الاستبداد أزماناً طويلة أَمَات الشعور وأخرس الألسن ؛ حتى تدخلت الدول الأجنبية في شؤون مصر المالية ، فبدأ الشعور يتنبه ، وغذاه الخديو إسماعيل نفسه وجِزَّاه ، لإحساسه بثقل التدخل وخشيته من عاقبته ؛ فأول معارضة من مجلس شورى النواب للحكومة كانت بإِعازٍ منه ، ولولا ذلك لم يجبروا ، ومظاهرة الضباط ومهاجرتهم لنظارة المالية لتأخير رواتبهم كانت بتدبيره ليتخلص من وزارة نوبار التي تُمَالَى^(١) الأجنبي في هذا التدخل ؛ واجتماع أعيان البلاد في دار السيد البكرى ، ووضعهم اللائحة الوطنية — التي تعهدوا فيها بوفاء ديون أوربة وضمانها وعدم تدخل ممثليها في شؤون البلاد — كانت فكرةً بثَّها الخديو في أذهانهم ؛ وكان هذا أول ما أشعر الناس بقوتهم وحاجة الحاكم إليهم ، ونَبَّهَ الرأى العام إلى أنه يستطيع أن يقف الظلم ويطالب بالحقوق ، وأن من حقه مراقبة الولاية والحكام ورفع صوته بنقدهم ؛ وهذا الشعور إذا وجد في أمة كان لا بد له من قادة يشعرون شعور الناس ، ويصوغونه صياغة قوية يُلهمون بها شعور من شِعَر ، وينهون بها من لم يشعر ، فكان ذلك في السيد جمال الدين

(١) تمالي : تناصر .

ومدرسته ، وجاء الخديو توفيق ونواة الرأي العام قد غُرِست ، وتتابع الأحداث الخطيرة يَفْذِيها وينميها ، والنفوس مستبشرة بتوليته ، فقد كان سَمْعًا رحيا ؛ وكان قبل عزل إسماعيل يتصل بالسيد جمال الدين ويحبذ آراءه في الإصلاح ، فلما تولى قَرَبه إليه وقال له : أنت موضع أمل في مصر ، ودعا شريف باشا لتشكيل الوزارة ، « وصرح برغبته في تحقيق آمال الأمة ، وإخراجها من الحالة السيئة التي هي فيها بالاقصاء في نفقات الحكومة ، والاستقامة في الوظائف العامة وإصلاح القضاء والإدارة ، وتوسيع نظام شُورى القوانين ، وإصلاح المحاكم والمجالس ، والسعى لتعميم التربية والتعليم ، وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة ، ومنح الحرية للعاملين في أعمالهم » .

ففرح الناس وَتَهَلَّلُوا لهذه الوعود القيمة ، وتفتحت آمالهم ، ولكن الحكم الشُورى لم يُرض طوائف كثيرة — لم يُرض الحاشية ، وكان السيد جمال الدين أشار على الخديو توفيق بتغيير حاشية إسماعيل ، فأغضبهم عليه . قال الشيخ محمد عبده : « ووکیل دولة فرنسا أخذ يسعى في إقامة الموانع دون إعطاء حق النظر في تصحيح الميزانية ، وتقرير الأمور المالية ، ودعا وکیل إنجلترا إلى مساعدته في إقناع الخديو بضرر هذه الأوضاع الجديدة » فتغير رأى الخديو توفيق في ذلك كله ، فاستقال شريف باشا ، ونفى السيد جمال الدين ، وأخذت الأمور تجري آخر كان سبباً من أسباب الثورة .

ثم جاءت وزارة رياض باشا بعد وزارة شريف . وفي تاريخ مصر الحديثة كان شريف باشا دائماً رمزَ الحكم الشورى ، ورياض باشا رمزَ الحكم الاستبدادى ، وكلاهما كان يلتفت حوله كثير من الخاصة ؛ فحول شريف جماعة ترى أن الحكم الشورى هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البلاد من الفوضى ، والأمل الوحيد في وَقْفِ كل سلطة عند حدها ، والباعث الوحيد للأمن والحرية في نفوس

الأفراد ؛ وحول رياض جماعة ترى أن الحكم الشورى لا يصلح إلا إذا نضجت الأمة وعرفت شؤونها ومجارى السياسة حق معرفتها ، وزرقت من الشجاعة فى القول والجد فى العمل قدراً صالحاً ، وإلا كان الحكم الشورى نقمة . والأمة لم تبلغ هذا الحد . وكان الجدال والنزاع يدور على الفكرتين فى الصحف والمجالس ، وعلى كل حال فقد كان هذا درساً لتنوير الرأى العام فى السياسة ، وفتحىخ الأذهان للنظر فى المسائل العامة .

وكانت شخصية رياض شخصية معقدة — ذكى ، خبير بالإدارة ، قوى العزيمة ، صبور على العمل ، معتد بنفسه ، لا يرى بجانب رأيه رأياً ، إذا وثق بشخص لم يسمع فيه قول قائل ، وإذا أساء الظن بإنسان فإلى النهاية ؛ نزيه ، يحب الخير لمصر ، ولكن حسبا يرى هو وبالطريقة التى يراها ، قليل الثقة بالمصريين ممثلى عقيدة بأنهم مملوون عيوباً ، كبير التعظيم للأجانب ، معتقد بقوتهم ، يرى أنه لا يستطيع الحكم إلا بالاعتماد عليهم أو على أقوام ، لا يرى بأساً من إغضاب الخديو وإغضاب الأمة فى سبيل إرضائهم ، وضع ذلك يبدل أقصى جهده فى أن ينال منهم أقصى ما يستطيع لخير أمته — شديد الحب للحكم لا يعتزله إلا مكرهاً . فكانت أخلاقه هذه من عوامل التمهيد للثورة العرابية .

ألقى الشحنة العامة ، كإقامة الجسور على النيل ، وحفر الترغ من غير أجر ، والشحنة الخاصة ، كعمل الفلاحين فى أرض سيدهم من غير مقابل ؛ وفقد ذلك فى غير هوادة ، فأغضب بذلك الأعيان ؛ وأعطى السلطة العامة للمديرين ، فأساءوا السيرة ، وضيّق على الصحف ، وعطل بعضها ، فعمل أصحابها سرّاً بعد أن كانوا يعملون جهراً ، وسافر بعضهم إلى أوربة يصدر الجرائد فى الطمن عليه ؛ وطاراض الخديو فى أن يمنح الرتب والنياشين لمن يراهم أهلاً ، كما عارضة فى كثير من رغباته

فغضب الخلدنيو عليه ، وغاقب « رياض » المدير الذى سخر الأهالى فى حفر ترعة خاصة بالخدنيو . وتصرف ناظر الحربية فى وزارته تصرفات أغضبت رجال الجيش المصريين ، فطلب عرابى وأصحابه تشكيل مجلس عسكرى لتحقيق الشكايات ، فقال رياض إلى إجابة مطلبهم ، ولكن أشيع عنه أنه هو الذى يمانع فى ذلك ، ففضيوا عليه — كل ذلك وهو لا يريد أن يتخلى عن الحكم .

تبليت الأفكار واضطربت ، وكلها تتفق فى وجوب تغيير الحال ، وإن اختلفت أسباب غضب كل طائفة ، فالأعيان يحبون رجوع سلطتهم فى تسخير الناس ، والضباط المصريون يريدون العدل بينهم وبين الشراكسة ؛ وبعض ذوى رأى يرون أن هذا كله تأييد لوجهة نظرهم فى أنه لا يصلح الأمور إلا بنظام الشورى ؛ والخدنيو ناظم على رياض لخشونته ؛ وبعض الأجانب لا يسرم ما قام به رياض من ضبط الأمور المالية . كل هذا هياً للثورة العرايية .

وتطورت مطالب العرايين من عدل بين الضباط ، إلى تغيير شكل الحكومة من نظام استبدادى إلى نظام شورى ، إلى التمهيج على الخلدنيو توفيق ، إلى المناداة بعزله لالتجانه إلى الدول لحايته ، إلى الدعوة للجهاد فى سبيل صدّ المغيرين . واتسعت الحركة ، من حركة محصورة فى الجند والضباط ، إلى حركة وطنية واسعة تشمل العلماء والأعيان والتجار والزراع وغيرهم ؛ واندسّ وسط الحركة من يعمل لصالح أمير ليجل محل الخلدنيو توفيق ، فجاعة تعمل لصالح الأمير حليم بن محمد على ، ومن هؤلاء صاحب جريدة « أبو نضارة » ، ومنهم من يعمل لحساب الخلدنيو إسماعيل لإعادته ، ومن هؤلاء راتب باشا السردار ، وهكذا .

فى هذا الجو الذى صورناه صورةً صغيرة جداً عمل عبد الله نديم ، واحتضنه العرايون ، فكان خطيب الثورة وكتبها ومثّلها .

اتخذ جريدة « الطائف » بدل « التنيكيت والتبكييت » ، ونقل مكانها

من الإسكندرية إلى القاهرة ، وبدأها عنيفة قوية ؛ تنقد تصرفات الخديو إسماعيل في جرأة بالغة ، وتشرح بؤس الفلاحين في الشجرة والعذاب الممين الذي يلقونه من الرؤساء ، وما شاهده بنفسه من أحداث ، وكيف يَحْرِقُ الناس قتلى من الجوع والبؤس ، والإعياء والضرب ، وكل رئيس يريد أن ينال حُظوةً مِنْ فوقه بالمغالاة في التعذيب .

وكان عبد الله نديم في هذه الصحيفة يعبر عن آراء النواب في ضرورة الإصلاح عن طريق الحكم النيابي . وقد كتب سلطان باشا رئيس النواب إلى إدارة المطبوعات أن تعتبر جريدة « الطائف » لسان النواب المعبّر عن أفكارهم ، فاعترفت الإدارة بذلك ، ونشر هذا رسميًا بأمر نظارة الداخلية ؛ ولكن لما رأت إدارة المطبوعات عنفه وتهيبجه عطّلته شهرًا .

أصبح « الطائف » في الثورة العرابية لسان الدعاية لها ، يذمّ من عاداتها ، ويشجع من والاها ، ويلقب « عرابي » بحامي حى الديار المصرية ؛ ويتطور بتطورها فينقد الأوربيين وتصرّفاتهم ؛ وينقد الخديو توفيق لارتماه في أحضانهم ، في أسلوب لاذع وتهكم ساخر ، فإذا كانت الحرب نقلَ جريدة « الطائف » إلى المعسكر يحرّض الجنود على القتال ، ويحرّض الشعب على تقديم المُوونة ، وينشر خبر التبرعات ، وكلما اشتد الأمر اشتد في تهيبجه . وقد قلّت صفحاتها لاشتداد الظروف : من أربع إلى اثنتين إلى واحدة ؛ وهو يهرّج في أخبار الحرب فيقلب أخبار هزيمة المصريين إلى أخبار انتصار ، وانتصار الإنجليز إلى أخبار هزيمة ؛ وظل كذلك حتى تمت الهزيمة ، وتم التسليم .

هذا عمله في الصحافة ، وإلى جانب ذلك كان عمله في الخطابة . فقد طاف في كل مجتمع يخطب ، وأعطى من ذلاقة اللسان ما يستدعي العجب ، فما هو إلا أن يحرك لسانه حتى يتدفق وتنهال عليه المعاني والأناظ

انهميالا . وقد تشر في البلاد فن الخطابة ، وعلم كثيراً من الناشئة أن يخطبوا في المحافل ، وأعطى لهم المثل بمقدرته وكفايته ، وبدأ ذلك أيام كان يعلم الإنشاء والأدب في مدرسة الجمعية الخيرية في الإسكندرية . فلما أعلن الدستور في أول عهد توفيق (٧ فبراير سنة ١٨٨٢) ، سرت في النفوس هزة فرح لا تقدر ؛ وأمل الناس أن الحكم النيابي سيصلح كل مفسد الماضي ، ويرسّم كل وسائل السعادة للحاضر والمستقبل — واشتاق الناس أن يسمعوا الكلام الكثير في هذا الموضوع ؛ فكان عبد الله نديم وصحبه وتلاميذه الذين يُفنون للناس بآمالهم ؛ فأقيمت الحفلة تلو الحفلة يُدعى إليها النديم وفرقته ليخطبوا ؛ والنديم هو قُطْب الرّيحى ؛ يخطب أولاً ، وكلما خطب خطيب وتناول موضوعاً قام النديم بعده يعقّب عليه ، ويتخذ من كلامه موضوعاً يُطنّب فيه ؛ وفي هذه الحفلات يحضّر النظار وكبار الضباط والعلماء والنواب والأعيان ؛ فيتطرب نفوسهم لهذا طربهم من عبده الجولى ومحمد عثمان .

هذه حفلة تقيمها جمعية المقاصد يفتتحها « النديم » بقصيدة ، ثم يشكر الجمعية على احتفالها بالدستور ، ويتلو إبراهيم اللقاني فيبين الفرق بين عهد الاستبداد وعهد الشورى فيعقبه النديم يكمل موضوع الفروق بين العهدين ؛ ثم يقوم الشاب مصطفى ماهر — باشا فيما بعد — فيتكلم في الحث على الاجتهاد في العلوم والفنون ، ويستحث الأغنياء على إنشاء بنك أهلى يحمى الأهالى من استغلال المرابين ، ويختتم ذلك بالدعوة إلى الألفة والاتحاد ، فيقوم بعده النديم يتكلم في هذا الموضوع ؛ ثم يقوم الشيخ محمد عبده فيبين مزايا الحكومة النيابية ؛ ويطالب بوجود أن يكون النواب من المتعلمين ، ويحث على تعميم التعليم ، وعلى احترام حرية القول والكتابة ، وسن القوانين المبينة لحقوق الأفراد وواجباتهم ؛ ويقوم « النديم » بعده معقّباً على قوله ؛ ثم يقوم أديب إسحق فيتكلم في شعور النواب

وتضامنهم مع النظار في كل ما يحلب الخير للبلاد ، ويتلوه النديم ؛ ثم يقوم فتح الله أفندي صبرى (فتحي باشا زغلول) فيخطب في الحث على الاتحاد والثبات ، وينتهى هذا الاجتماع .

وتتكرر أمثال هذه الاجتماعات ، ويقال فيها مثل هذه الخطب ، ويقوم بالدعوة إليها كبراء البلد ؛ وكلها على غرارِ الحفلات السابقة ، عمادها عبد الله نديم وإن اختلفت بعض الموضوعات ؛ كدعوة إبراهيم اللقاني إلى التمسك بأسباب القوة والاتحاد ، والحث على مجانبة الخوف والجبن ، وخطبة فتحي زغلول في الأخذ بالمبادئ التي تُمدّن البلاد ، والدعوة إلى إنشاء جمعية تفتح مدارس ليلية يتعلم فيها من لم يسمح له عمله بالتعلم .

ويُدعى عبد الله نديم إلى حفلة في الإسكندرية على هذا الطراز . وكل هذه الحفلات تُوصف في جريدة الوقائع المصرية ، ويُذكر فيها خلاصة ما دار فيها من خطب ، فتنتشر في البلاد .

فلما عطل الدستور ، وتطورت الأمور ، وكانت الثورة الغرايبية ، تحوّلت خطبُ عبد الله نديم إلى موضوع الثورة ، وكان يخطب في كل مجتمع : في الأزهر وطلبته ، والجيش وجنوده ، وفي حفلات « الأفراح » ، فما يكون مجتمع لغرض من الأغراض ، إلا ويطلعُ عليهم عبد الله نديم وجماعة من ناشئته يَعْتَلُونَ المكان العالي ويخطبون في موضوعات الثورة ، حتى كان إذا سئل محمد عثمان « المغني » : أين تغني الليلة ؟ يقول : « في الفرح الغلاني مع عبد الله نديم » وهو في هذا الموقف لا يتحرّج من التهريج ، فيقول مثلاً في بعض خطبه : إن طوابي الإسكندرية إذا أطلقت مدافعها يبلغُ مرماها جزيرة قبرص من هذا الجانب ، ومدافع الآستانة إذا أطلقت تبلغ هذه الجزيرة من الجانب الآخر . فكيفما جالت الأساطيل الإنكليزية فهي تحت رحمة مدافعنا ؛ فيصفق الناس . ويخطب « فتحي زغلول »
زعماء الإصلاح — ١٥٠

فيقول النديم : ألا تعجبون لما أبدى هذا التلميذُ في خطبته من العلم والبيان والتفنن في المواضيع ، مع أن جلاستون خطيب إنجلترا لا يتناول إلا موضوعاً واحداً ؟ ! ويخطب مصطفى ماهر فيقول النديم : « أشهدكم أيها الناس أن أمةً يكون هذا مقدار استعداد التلاميذ فيها لا يغلّبها أحد في أمرها » .

على كل حال كان عبد الله نديم لسان الأمة في عهده بخطبه ، وقلمها بصحفه ، ينتقل في الأقاليم ولا يكل ولا يمل ، وينشر آراءه ومشاعره في أكبر عدد ممكن من الأمة . وبذلك كله ساعد على نمو رأى عام مصرى يؤمن بالحكم الشورى ، ويتطلع إلى الإصلاح في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . فإن كان السيد جمال الدين رسول الخاصة في هذه المعاني ، فعبد الله نديم كان رسول العامة ؛ قطر المعاني التي يدعو إليها جمال الدين إلى الشعب ، وأوصلها إلى التاجر في متجره ، والفلاح في كوخه ، والتلميذ في مدرسته . كان السيد جمال الدين بحكم أرستقراطيته في نشأته وثقافته ، والبيئة التي تحيط به ، ولغته في كلامه وكتابتة ، معلم الخاصة ؛ وكان عبد الله نديم بحكم ديمقراطيته في النشأة والعلم والبيئة واللغة معلم العامة .

لسنا الآن بصدد الحكم على الثورة العربية وما نفعت وما أضرت ، والمسئولين عنها ، والمآخذ عليها ، وإنما كل ما يعنيننا الآن أن نقول : إنه إذا تبخرت أقواله التي دعت إليها ثورة الثورة ، وتبخرت أنواع تهريجه وتهويله ، بقي لنا جانب كبير من جوانب نفع عبد الله نديم في هذه الحركة ، وهو إيقاظ الشعور في الشعب بحقه في الشكوى من الظلم ، والمطالبة بالعدل ، وإفهامه أن الحاكم يجب أن يكون مسئولاً أمامه ، وأن هناك نوعاً جديداً من الحكم غير الذي ألفه : من رجوع الأمور كلها إلى إرادة الحاكم يفعل ما يشاء ، ولا يسأل عما يفعل ، وهذا النوع الجديد هو حكم البلاد نفسها بنفسها ممثلاً في نوابها ، وأن مصر

المصريين لالدولة العلية ، ولا لأية دولة أجنبية . وهذه معاني قد كانت عند خاصة
الخاصة ، فنشرتها الثورة وعبد الله نديم في العامة .
ولئن أخفقت الثورة فيقظة الرأي العام — إلى حد ما — وشعوره بنفسه ،
وتنبهه لحالته الاجتماعية والسياسية لم يخفق ، ويتجلى ذلك على الأخص إذا قورن
بينه وبين حالته من قبل .

— ٤ —

انتهت الثورة العربية بالفشل والهزيمة المنكرة ، وكانت الهزيمة الخلقية
أقسى من الهزيمة الحربية ؛ فقد ذل أكثر قواد الحركة ، وتكبر لهم أكثر من كان
يناصروهم ، وبدأت السعائيات ^(١) تدب ، وكل من كانت له خصومة مالية
أو عائلية سعى في الإيقاع بخصمه ، يتهمه بعمل من أعمال الثورة ، وامتلأت
الجالس المشكلة للنظر في الدعاوى والتهم ؛ وأخذ كثير من اشتروا في الحركة
يتبرءون مما قالوا وما فعلوا . وإن استطاع كثير منهم أو حاول تبرئة نفسه ، فعبد الله
نديم ليس بمستطيع شيئاً من ذلك ، فخطبه لا ينساها أحد ، وأقواله مسجلة عليه
في جريدة « الطائف » ، فلا بد إذا حوكم أن يحكم عليه بأشد العقوبات ، وكان
أغلب الظن أنها الإعدام ..

لقد فكر عرابي هو ومن معه أن يطلبوا العفو من الخديو ، وكتبوا رسالة
وبعثوها مع وفد إلى الإسكندرية لتقديمها إليه ، ثم بدا لهم أن يغيروا بعض
نصوصها ، فبعثوا بصيغة أخرى مع عبد الله نديم ؛ فلما وصل إلى كفر الدوار علم
أن الخديو رفض العريضة الأولى ، وأمر بالقبض على بعض رجالها ؛ فعاد « النديم »
إلى القاهرة ، وأيقن بالهلاك ، فأعد العدة للهرب والاستخفاء ؛ وإذا به « فصّ

(١) : السعائيات الوشائيات .

ملح ذاب » ؛ تجدد الحكومة وتضع له الأرصاء^(١) ، وتوجه كل قوة للبحث عنه ؛ ويبعث كل من سلطان باشا ورياض باشا منشوراً لرجال الإدارة بالجد والنشاط للقبض عليه ؛ وتعلن مكافأة ألف جنيه لمن يرشد عنه ، والعقوبة القصوى لمن يخفيه ، فيذهب كل ذلك سدى ، مدى نحو عشرة أعوام ؛ وهو فى كل أموره يحتال حيلة أين منها حيلة أبى زيد السروجي فى مقامات الحريرى ؟ ويمثل روايات أين منها الروايات البوليسية المعروفة ؟ .

لقد أعيا الحكومة أمره ، فأصدرت عليه حكماً غيابياً بالنفى المؤبد من القظر المصرى .

ها هو ذا أول مرة يذهب إلى « بولاق » ويستخفى عند صديق له وفى أياما حتى يخف عنه الطلب ، فيخرج وقد لبس « زعبوطاً » أحمر ، واعتم بعمامة حمراء وربط عينيه بمنديل ، وأطال لحيته ، وأمسك عُكَّازاً طويلاً ، وتصنع أنه من مشايخ الطرق ، ونزل فى سفينة مع خادمه إلى ينّها ، فلم يفتن له أحد .

وجزع خادمه وكان أميئاً ، وأراد أن يرجع إلى أهله ، فأيقن « النديم » أنه إذا عاد انكشف أمره ، فأخذ يقرأ الجريدة يوماً ، ثم تصنع الفزع وقال : « لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . فسأله الخادم عما أفزعته ، فقال « النديم » : إن الحكومة قد جعلت لمن يرشد عنى ألف جنيه ، ولئن يأتيتها برأسك خمسة آلاف . تخاف الخادم ، وأخذ يباليغ فى التنكر أكثر من سيده ، واستراح من هذا الباب ، وظل معه طول مدة الاستخفاء . وقال هو عن نفسه فى هذه الفترة : « خرجت من مصر مستخفياً فدرت فى البلاد متنكراً ؛ أدخل كل بلد بلباس مخصوص ، وأتكلم فى كل قرية بلسان يوافق دعوائى التى أدعيها ، من قولى إني مغربى أو يمنى أو مدنى أو فيوى أو شرقاوى أو نجدى ؛ وأصلح لحيتى إصلاحاً يوافق

(١) الأرصاء : أى الجواسيس .

الدعوى أيضاً ، فأطيلها في مكان عند دعوى الشيخة ؛ وأقصرها في آخر عند دعوى السياحة — مثلاً — وأبيضها في بلد ، وأحمرها في قرية ، وأسودها في عزبة . فأحياناً كان اسمه الشيخ يوسف الدني ، وأحياناً الشيخ محمد القيومي ، وأحياناً سى الحاج على المغربي ، وهكذا . وأحياناً كان يجتمع بمن يعرفهم فيثير عجبهم ، لأن المقدرة مقسدة « النديم » ، ولكن يختلف في الشكل والصوت واللهجة ، فيقولون : سبحان الله جلّ من لا شبيه له .

وساعد على نجاحه في هذا الاستخفاء أمور ، منها : مهارته في حيله ، وإتقانه لما يدعى ؛ فإذا ادعى أنه مغربيّ تكلم بلسان مغربيّ محكم ، أو مدنيّ فكذلك . ادعى مرة — وهو في القرشية — أنه عالم يعني ، وذاعت شهرته في العلم والأدب حتى بلغت القاهرة ، فأرسل إليه رياض باشا « سعد زغلول » ليسأله عن معنى مثل ورد ذكره في بعض الجرائد ولم يفهم معناه ، فقابله على أنه عالم يعني وفسّره له^(١).

وكان من مهارته في استخفائه أنه رأى جدّ الحكومة في طلبه ، فاستعان برجل من الفرنسيين يعرفه ويثق به ، فأشاع عنه أن النديم هرب إلى « ليفورنو » في إيطاليا ، ونقلت هذا الخبر جريدة « الأهرام » ، وصدق الناس ذلك ، وعنفّت الحكومة رجال الضبط على إهمالهم حتى تمكن من الخروج ، خفت عنه الطلب ، ولم يكن كل ذلك إلا خُدعة . وكتب صاحب جريدة « المحروسة » مرة بعد استخفائه بسنتين : إنه « قد تعددت الأقوال في مَرَّ عبد الله النديم ، فمن قائل إنه التجأ إلى البلاد الإيطالية ، ومن قائل إنه فرّ إلى طرابلس الغرب ، ومن زاعم أنه أتى

(١) هذا المثل هو « بعلّة الورشان يأكل رطبَ اللّشان » والورشان : طائر يشبه الحمام ؛ واللشان : نوع من أجود التمر . وأصله أن جماعة عهدوا إلى خادم لهم أن يحفظ تمرهم ، فكان يأكل رطبه ويَزعم أن الورشان أكله ، ف قيل المثل . وهو يضرب لمن يظهر شيئاً والمراد منه شيء آخر .

السودان واتصل بالمهدى وصار له نديما ، وقال قوم إنه سارع في السفر إلى « سيلان » للاجتماع بعراىي ؛ والحقيقة فيما نعلم أنه أتى باريس في الأيام الأخيرة ، ونشر فيها مقالة أتى فيها على ذكر الحرب العربية ، وتَدَّد بالمصريين ، ونسب إليهم الضعف والجبن » إلخ .

ومنها عطف بعض الناس عليه ، وإيمانهم بأن المروءة تقضى عليهم — وقد نزل بساحتهم — أن يُخفوا أمره إذا علموا ، وأن يساعده على الاستخفاء مهما أُغروا بالمال ، كالذى كان من عمدة « العتوة » بمديرية الغربية ، وهو الشيخ محمد الممشرى فقد نزل عنده وعرفه بنفسه ، فأكرم مَنَواه ، وأقامه في داره أكثر من ثلاث سنوات في مكان منعزل له باب خاص ، وزوجه ، وزوج خادمه ، فلما تُوُفِّي دعت زوجته أكبر أولادها ، وقالت له : هل تطمع في المكافأة أو تكون كأبيك شهماً تحفظُ الجارَ وتحمى اللاجئ ؟ فوعدها بأن يكون كأبيه في حفظه ، ووفى بذلك ، حتى أحسَّ « النديم » بوشاية واش ، فخرج من عندهم حامداً مروءتهم . وصادفه مرة مأمور مركزٍ شرَكسيٍّ ، والنديم في تنقله بين البلاد ، فعرفه ، فصرف جنده ثم اختلى به ، وقال : لا ضرورة لتتكرك فقد عرفتكَ ، وأعطاه ما معه من نقود ، ورسم له خطة السير في طريقه حتى لا يُضبط .

وكان في أول أمره شديد الحنين لأبيه وأمه وأخيه ، لا يعرف ما صاروا إليه ، شديد الشوق لمعرفة كتيبه وتآليفه وأوراقه التي تركها في بيته بالإسكندرية ، ثم وسَّط الصديق الفرنسي أن يتعرف كل ذلك ويأتيه بالأخبار . فعرف الفرنسي أن أسرته تَشَتَّتْ والناس تنكروا لهم ، والأرصاد وضعت حولهم ، وأن أباه يقيم عند قريبة له في الريف ، وأن كتيبه وتآليفه التي أنفق فيها تسعة عشر عاماً ، عندما ضربت الإسكندرية وهاجر منها أهلها وضعها أبوه في ثلاثة صناديق كبار وشحن بها عربةً من عربات السكة الحديدية ، فلما وصلت إلى كُفَر الزيات ازدحم

على القطار المسافرون من المهاجرين ازدحاماً هائلاً ، فلم يسع رجال المحطة إلا أن يرموا جميع ما بالعربة في النيل ، ومنها الصناديق الثلاثة وفيها كل ثروته العقلية . ثم لما هذأت الأحوال وخف عنه الطلب كان يتصل بأبيه وأخيه اتصالاً منظماً . وتأتى عليه أزمات ثم تنفرج ، فهذا عيد الأضحى وهو في « برية المندرة » يسكن وسط الحقول ، لا يسأكنه أحد إلا زوجته ، ولا يجد القوت الضروري ، ويأتيه خادمه الذى يسكن بعيداً عنه يشكو له البؤس والفقر وعدم القوت في يوم العيد ؛ فما هو إلا أن يبعث له رجل من أهل البر والمروءة بما يملأ بيته قمحاً وعسلاً وسمناً وثياباً ، كما يبعث الأطلس والحرير للبس زوجته ، وشيئاً من ذلك للخادم وزوجته . وأتيح له من الفراغ ما مكنه من إكمال نفسه بالدراسة والتأليف ، فكان إذا اطمأن في قرية قرأ ما تصل إليه يده من الكتب ؛ وكانت مكتبته في هذه الأيام مكتبة خفيفة يسهل حملها إذا دعا داعي الرحيل السريع : فكانت تفسير القرآن لأبي السعود ، وقاموس الفيروزابادى ، و « الوافى » في المسألة الشرقية لأمين شمىل ، وجغرافية ملطبرون الذى ترجمه الشيخ رفاعه . وألف فيما يعنى له في الدين والتاريخ ، فكان هذا نعمة عليه لم يستطعها في أيامه الأولى . كتب لصديق له في هذه الفترة يقول : « إن سألت عني فأنا بخير وعافية ، وحالة رائعة صافية ، لا أشغل فكري بما يأتى به الليل إذا كنت بالنهار ، ولا أتعذب ذهني بتوالى الخطوب والأكدار ، ولا أتألم من طول المدة ، ووقع الشدة ؛ لاعتقادي أن لكل شدة مدة متى انتهت جفت الأحوال ، وحسنت الحال ؛ فترانى فكري ككليمي ، وقلبي نديمي — تارة اشتغل بكتابة فصول في علم الأصول ؛ وأجمع عقائد أهل السنة ، بما تعظم بها لله المنّة ؛ وحيناً اشتغل بنظم فرائد ، في صورة قصائد ؛ ووقتاً أكتب رسائل مؤتلفة ، في فنون مختلفة ؛ وآونة أكتب في التصوف والسلوك ، وسير الأخبار والملوك ؛ وزمناً أكتب في العادات والأخلاق ،

وجغرافية الآفاق؛ ومرة أطوف الأكوان، على سفينة تاريخ الزمان؛ ويوما أشتغل بشرح أنواع البديع، في مدح الشفيع ... وقد تم لي الآن عشرون مؤلفاً بين صغير وكبير؛ فانظر إلى آثار رحمة الله اللطيف الخبير، كيف جعل أيام الحنة، وسيلة للنعمة والمنة. أترانى كنتُ أكتبُ هذه العلوم، في ذلك الوقت المعلوم، وقد كنتُ أشغل من مرضعة اثنين وفي حجرها ثالث وعلى كتفها رابع، وأتعب من مررتي عشرة وليس له تابع؛ أشتغل بعض النهار بتحرير الجورنال، وأقضى ليلي في دراسة الأحوال، مشغلاً بمجالس الجمعيات الخيرية ومدارسها التعليمية، وزيارة الإخوان، ومراقبة أبناء الزمان؛ وقد نسيت الأهل والعيلة، وربما نسيت الطعام يوماً وليلة؛ فكنت كآلة يحركها البخار، لا سكون لها ما دام الماء والنار؛ فنتي كنت أنظر للمخلقات، وأكتب هذه المؤلفات؟

ولو أن نار مصيبتى في النير أصلاه الزفير
لكنها في ساحة من فوقها جوء مطير
هو صدق إيماني وصبري للقضاء بلا نكير
ووقوف جيش عزمي في باب مولاي البصير

وكان في رحلته برّاً بخادمه «حسين» الذي غير اسمه فسماه «صالحاً»، وزوجه، وعلمه القراءة، والكتابة، وحفظه جملة سور من القرآن، وعلمه مبادئ الفقه والتوحيد، واتخذها صاحباً.

وتواردت عليه أيام بؤس ومحن يشيب منها الوليد، تفضب عليه زوجته وتلطيه على فمه، حتى تكاد تسقط ثناياه، وربما رأى — مع هذه الحال — أن إظهار نفسه للحكومة أهون عليه، ثم يترضاها ويصالحها؛ وأحياناً تتخاصم زوجته مع زوجة خادمه وتشتد الشحناء، وتهدهه كلماتها بأن تفضح أمره، فيتدارك كل ذلك بحيله؛ وأحياناً يشعر بالخطر يهدده، فيشتد في الحذر والاستخفاء، حتى لقد

استخفى مرة في قاعة مظلمة لا يتوصل إليها إلا من سرداب طويل مظلم ، يشرح الماء من أرضها لقربها من ترعة ، ولا يتمكن من القراءة والكتابة إلا على مصباح صغير يُضاء بالجاز فيملاً الحجرة دُخاناً ، ويستمرّ فيها نحو تسعة أشهر ؛ وأحياناً يبلغ به سوء الحال مع الرغبة الشديدة في الكتابة أن يصنع الحبر من هباب^(١) القرن ، ويضيف إليه بعض قرّظ السنط ، ويتخذ أقلامه من الحجناء^(٢) . وهو على كل ذلك صبور ، يعزّيه أن يجد من أهل المروءة ما يخفف كربه ، ويضمّد جرحه ؛ « فحمد معبد » الحلاق « بشباس الشهداء » يؤثويه في بيته ، ويعمره بفضلها ، وينفق عليه ما يحرم منه أسرته ؛ و « أحمد جوده » الفلاح يصاحبه في انتقالاته في الظلام الحالك ، ويعرض نفسه من أجله للمخاطر .

لشدّ ما أتعب نفسه في استخفائه ، وأتعب الناس معه ، ولكن ما أكثر ما أمتعهم أيضاً بأحاديثه وفكاهاته ، ووعظه وسمره .

وأخيراً نزل « بالجيزة » فعرفه عمدتها وكنم أمره ، ولكن رجلا اسمه حسن الفرارحي — كان جندياً ثم استخدم جاسوساً — عرفه فكتب إلى السراى وإلى الداخلية ، فأمرت بالقبض عليه ، وذهب وكيل حكمدار الغربية ومعه قوة من الجند فالتفوا حول البلدة ؛ وأراد « النديم » الهرب بحيلة القديمة فلم يستطع ، فاستسلم . وكان من حسن حظّه أنهم لم ينتهبوا إلى أوراقه ، وكان في بعضها هجاء شديد للخديو توفيق لو اطلعوا عليه لتغير مجرى حياته . وكان القبض عليه في صفر سنة ١٣٠٩ هـ . واستخفاؤه في ذى القعدة سنة ١٢٩٩ هـ . وأرسل إلى طنطا للتحقيق معه ، وكان وكيل النيابة إذ ذاك قاسم بك أمين ، فأحسن معاملته ، وأمر بأن ينظف مكانه في السجن ، ويضاء كما يريد ، وأن يتمكن

(١) الهباب : القراب .

(٢) الحجناء : نبات معروف بمصر .

من شرب القهوة والدخان كما يشاء ، وأمدّه بالمال من عنده . وكان هم التحقيق متجهًا إلى معرفة من آواه ؛ وهل كانوا يعرفونه أو لا يعرفونه ؟ ولكنه أنكر كل الإنكار أن يكون أحد من آواه يعرف حقيقته . ثم صدر أمر الخديو توفيق بالعمو عنه وإبعاده عن مصر إلى أى جهة شاء . فاختار يافا ونزل بها ، فأكرمه أهلها ، واتخذ بها دارًا جعلها منتدى للأدباء والعلماء ، وطوف في فلسطين يشاهد آثارها ، ويحجّ إلى مزاراتها ، ويجتلى حسن طبيعتها .

ثم مات توفيق وتولى عباس ، فمنا عنه ، وسمح له بالعودة إلى مصر سنة ١٨٩٢ فعاد وفكر طويلا فيما يفعل وأين يتجه ، وتردد بين مصر والإسكندرية ، وأخيرا عين اتجاهه ، وقرر أن ينشئ بالقاهرة مجلة « الأستاذ » ، فكان صفحة جديدة في باب جهاده .

كانت الظروف التي تولى فيها الخديو عباس ظروفًا دقيقة ، شاب ناشئ في الثامنة عشرة من عمره ، دُمى من (قينا) حيث يتعلم ليتولى الحكم في مصر ، ومصر قد انتهت ثورتها العرابية واطمان الإنجليز إلى احتلالها ، ووضعوا أسس نظامها ، وتمكنوا من وضع أيديهم على كل شأن من شؤونها ؛ وعباس الشاب لقن آراء الاستقلال والشعور بالوطنية والعزم على العمل لتسترد مصر ما فقدت ؛ وهو يعيب على جدّه إسماعيل إسرافه ، ويعيب على أبيه توفيق استسلامه ، وعلى رجال المعية ضعفهم ، وشباب الأمة يبلغه هذا الشعور فيجاوبه ، فيتوجه الخديو لصلاة الجمعة في المسجد الحسيني فيقابل الشعب في حماسة ، « ويتقدم الطلبة وغيرهم من المحشدين بالسكة الجديدة — نحو العربية الخديوية ويُقصّون جيادها ويحرقونها بأنفسهم » ، ويغير الخديو رجال المعية بغيرهم من هم أقرب إلى نفسه ومبادئه

وفي ذلك الوقت كانت فرنسا تشعر بخطئها في سياستها الماضية التي آلت إلى ضعف نفوذها في مصر ، فأخذت تبحث عن طريقة لاسترداد بعض ما فقدت ، فرأت أن يكون من هذه السبل الالتفافُ حول « عباس » .

وتركيا كذلك تأسف هذا الأسف ، وتتجه هذا الاتجاه — وكل هؤلاء وهؤلاء يطالبون بالوفاء بوعده إنجلترا بالجلاء عند صلاح الأمور .

والحكومة الإنجليزية تلوح في البرلمان الإنجليزي من طَرَفٍ خفيّ بالنصح لعباس أن يتبع سياسة والده في مسألة الإنجليز والتحالف معهم .

وأخذ الخديو عباس يتصل بالشعب ويوسع نفوذه من طريق الرحلات في المديریات ، ومقابلة الأعيان والعلماء ، وزيارة المعاهد والمدارس ؛ كما أخذ يميل إلى مباشرة الأعمال بنفسه بالاتصال بالمديرين ، وتكليفه المختصين كتابة التقارير عن نظم التعليم والجيش ونحو ذلك ؛ فبدأ شيء من الجفاء بينه وبين اللورد كرومر ، وتسرب ذلك إلى الشعب .

عند ذلك بدأت تظهر في البلد تيارات مختلفة ، وبدأت توضع بذور الأحزاب المختلفة ، وبدأت تتجلى بوضوح اتجاهات الصحف المختلفة .

هذه تؤيد الحركة الوطنية وتناصر الميول الخديوية ، إما عن إخلاص ، وإما رغبة في الكسب ، وإما خدمة للسياسة الفرنسية ؛ وهذه تؤيد السياسة الإنجليزية ، إما رغبة في الاستفادة ، وإما عن عقيدة أيضاً .

وظهر أثر ذلك في الجدل في المجالس والمناظرة في الصحف .

في هذا الأفق المملوء بالسحب ، ظهر « عبد الله ندیم » ثانية ، وقد سمح له الخديو عباس بدخول مصر ، فكث قليلا يتعرف الأحوال ، ويدرس ما فاتته من شئون مصر مدة غيابه ، ثم صح عزمه على تحديد الغرض وإنشاء جريدة « الأستاذ » ، قال عنها : « إنها جريدة علمية تهذيبية فكاهية » ، تصدر يوم

الثلاثاء من كل أسبوع ، وظهر العدد الأول منها في أول صفر سنة ١٣١٠ هـ —
٢٣ أغسطس سنة ١٨٩٢ م ، يتولى هو تحريرها ، ويتولى أخوه إدارتها ؛ وقد
كُتب في أول عدد منها أنها لا تتعرض للسياسة العملية الإدارية . أما السياسة
من حيث هي فنّ فإنها تدخل في موضوعها العلمى .

كانت أول أمرها تُعدّ امتداداً لجريدته « التبيكيت والتنكيك » من حيث
موضوعها وأسلوبها ، فهي تُعنى أكثر ما تعنى بنقد العيوب الاجتماعية في المجتمع
المصرى ، وفيها مقال أو نحو ذلك في شئون الإصلاح السياسى من وجهة عامة ؛
ثم هي تُحرّر باللغة العربية النصحى في المقالات السياسية الإصلاحية ، وباللغة
العامة في الموضوعات الاجتماعية .

والطلع على ما كُتبه في هذا العهد يرى أنه بعد رجوعه من مخبئه قد فوجئ به
بموجة من الانحلال الخلقي في البلاد : إفراط لم يكن معهوداً من قبل في شرب
الخمر ، وعدم اكتراث الشاربين بنقد الناقدين ، وانتشار للخمّارات في المدن
والبلاد والقرى ، وابتزاز الأروام للأموال عن طريقها — وشعور النساء بالحرية ،
فهنّ يكثرن من الخروج في الشوارع متبرجات بزينةهن ؛ ثم الحشيش والمعاجين
والإفراط فيها والاحتفاء بمجالسها ؛ ثم استعمال كلمة الحرية وسيلة للانهماك
في اللذات والشهوات ؛ وأعجب من ذلك السقوط في تقليد المصرى للأوربيّ تقليداً
أعمى في لئى لسانه بالقول ، والتشدد باستخدامه كلمات أجنبية أثناء حديثه بالعربية ،
ولُبس الضيق المحبوك من الثياب الإفريقية ؛ فنقد كل ذلك في أسلوب قوى
جرىء ، واتهم الأوربيين بتشجيعهم هذه الأمور حتى يسقط الشرق وتنحل
أخلاقه ؛ ونقد كذلك مناهج التعليم في البلاد ، وخلوها من بثّ الروح القومية
والعصبية المصرية ، وحثّ أبناء البلاد على إنشاء الجمعيات الخيرية التي تُسدّ هذا
النقص ، ونحو ذلك ..

وعجب مما رأى من أن كثيراً من أولى الرأى فى الأمة أصابتهم الدهشة والرعب من الاحتلال ، فانطؤوا على أنفسهم ، وكزمو دورهم ، فإن تكلموا فى الشؤون العامة فمن وراء حجاب ، وتركوا الناس مبللة أفكارهم ، مضطربة نفوسهم ، لا يعرفون أين يتجهون ؛ فدعا إلى خروج ذوى الرأى من عزلتهم ، واختلاطهم بالرأى العام فى الجماع العامة ، يخطبون فيهم ، ويشرحون ما حدث وما يحدث ، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم .

فى كل ذلك كتب « عبد الله نديم » فى الأعداد الأولى من « الأستاذ » — ووجد النفوس مستعدة لهذه الدعوات كأنها حائرة تنتظر الدليل ، ضالة تلتبس الهادى ، فانتشر « الأستاذ » انتشاراً فاق ما كان يتوقع ، فقد كان يطبع منه حول ثلاثة آلاف ، كأكبر جريدة يومية إذ ذاك ، وأعيد طبع الأعداد الأولى منه . وقد حاول مرة أن يحرر الجريدة كلها باللغة العربية الفصحى ، فأنته رسائل الاحتجاج الكثيرة تذكر له خطؤه ، لأن المرأة تسمع مقالاته فى بيتها ، والعائى يسمعه وهو فى مصنعه ومتجره ، والفلاح فى حقله ، وكلهم يستفيد من نقده ، وكثير يتعظ بنصحه ؛ فنزل عند رأيهم ، وأعادها كما كانت عربية فصيحة فى بعضها ، عامية فى بعضها .

ثم نرى نعمته تلوشيناً فشيناً فى الميدان السياسى ، ومناصرة الحركة الوطنية ، ومؤازرة الخديو عباس ، ومناهضة الاحتلال ، حتى بدا ذلك واضحاً فى العدد الصادر فى ١٧ يناير سنة ١٨٩٣ ، فيفتتح العدد بمقال جرىء عنوانه : « لو كنتم مثلنا لفلتم فعلنا » ؛ وهى كلمة كانت تتردد على لسان بعض الأوربيين يخطبون بها الشرقيين ؛ ويقع المقال فى ست وعشرين صفحة من أقوى ما يكتب ، يصف فيها حالة الغرب وحالة الشرق ووسائل الاستعمار ، وما إلى ذلك ، ويندد بالتربيين فى أساليبهم ، وبالشرقيين فى غفلتهم ، ويشرح ما تفعله الحكومات الغربية

لترقية شعوبها ، وما تنشره في أم الشرق لانهالها ، وما يفعله المصريون في اتخاذهم وتواكلهم^(١) ، ويدعو إلى الالتفاف حول الخديو ومطالبته بالحفاظة على حقوقه الشرعية ؛ ويختم المقال بقوله : « وبالجملة فقد بلغ السيلُ الزبي^(٢) » — فإن رفوتنا هذا الخرق ، وشددنا أزر بعضنا ، وجمعنا الكلمة الشرقية ، مصرية وشامية وعربية وتركية ، أمكننا أن نقول لأوربا : نحن نحن ، وأنتم أنتم ؛ وإن بقينا على هذا التضاد والتخاذل واللياذ^(٣) بالأجنبي فريقاً بعد فريق ، حق لأوربا أن تطردنا من بلادنا ، وتصدق في قولها : « لو كنتم مثلنا لفلتم فعلنا » .

واستمر على هذه النعمة كذلك في الأعداد التالية . والمطلع على الحوادث التي كانت تجري في تلك الأيام يرى أن علو هذه النعمة كان صدًى لما يحدث من أزمات . ففي هذه الأيام بعينها اشتد الجفاء بين الخديو عباس واللورد كرومر ، ففي ١٥ يناير سنة ١٨٩٣ أقال الخديو مصطفى باشا فهمى منتهزاً فرصة مرضه ، وعهد إلى حسين فخري باشا في تشكيل الوزارة ، فعارض اللورد كرومر في أن تعين الوزارة من غير أخذ رأيه ؛ واشتد الأخذ والرد ، وأُنذرت إنجلترا الخديو إنذاراً شديداً ، وانتهت المسألة باستقالة حسين فخري وتعيين رياض باشا حسبما أشار اللورد كرومر . وانتشر الخبر في الشعب ، فأقبلت الوفود على الخديو في ١٨ يناير تلقى الخطاب في تأييده في موقفه ، وظهر أثر ذلك واضحاً في الجرائد التي تناصر الحركة الوطنية ؛ فكان هذا هو السبب فيما نرى من حرارة مقالات النديم في تلك الأيام وما بعدها ، ومناصرته للخديو ، ومنازلته للجرائد المخالفة في قوة ووضوح .

(١) تواكلهم : اتكال بعضهم على بعض .

(٢) الزبي : جمع زبية ، وهي المكان المرتفع من الأرض لا يعلوه ماء .

(٣) اللياذ : الالتجاء .

وهو — مع هذا — يتوسع في اقتراحات الإصلاحات الاجتماعية : فينقد علماء الأزهر في انزواهم وعدم معرفتهم بالدنيا وما يجري فيها ، ويضع بَرّ ناعجاً واسعاً لإصلاح الأزهر ، كما ينقد الزراعة في مصر وتأخرها ، ووجوب إصلاحها على أساس علمي صحيح ، وفوضى اللغة العربية ، ووجوب إنشاء مجمع يحفظ كيائها ويكمل نقصها ، وانحرافات والأوهام ، والطرق الصوفية وما يجري فيها من مخازر وعيوب . . . الخ .

ثم علت نغمته طبقة أخرى ، فأخذ ينقد الإنجليز صراحة في سياستهم في الهند ومصر ، ويسب من يلوذ بهم ، ويهيج الناس على المبشرين وطرق التبشير ، ويقول : إن السياسة تؤيدهم وتلعب الألعاب من ورائهم ، فتألبت عليه الجرائد المخالفة له في مذهبه من إنجليزية وعربية وحذرت منه ، وقالت إنه يعدّ البلاد ثقتة بين المسلمين وغيرهم ، وبين المصريين بعضهم وبعض ، ويحرك الضغائن بين المصريين والأجانب ، ويهيج لثورة كالثورة العراقية ، ونصحت لأولى الأمر من الإنجليز أن يأخذوا حذرهم منه ، وإلا ساءت العاقبة . وشهرت به بعض الجرائد الإنجليزية كالتيمس ، والديلي نيوز ، وقالت إنه متعصب للدين ، مقبح لجميع أعمال الأوربيين ، وإنه ثوري مهيج ، وأيدتها المقطم ، ودافع عنه المؤيد والأهرام والوطن ، وبعض الجرائد الفرنسية ؛ ولم يأل هو جهداً في منازلة خصومه والتشهير بهم ، وإعلان عدم المبالاة بما يجري له ، فقد لاقى العذاب ألواناً في أيام استخفافه ، فكل ما سيناله هيّن بالقياص إلى ما لقي ، وأعاد نشر قصيدة له في ذلك كان قد أنشأها في مخبئه ، منها :

إذا ما الدهر صافانا مرضنا فإن عدنا إلى خطب شفيينا

لنا جلد على جلد يقينا فإن زاد البلا زدنا يقينا

إذا ما المجد نادانا أجبتنا فيظهر حين ينظرنا حنيننا

يغنيننا فيلهينا التفغنى عن الباكي وينسينا الحزيننا

ولسنا الساخطين إذا رزئنا نعم يلقى القضا قلباً رزيننا
إذا طاش الزمان بنا حلُنا ولكننا نهيننا أن نهيننا

وأخيراً طلب اللورد كرومر من الخديو عباس نفيه فأطاع، ولم يستطع أن يحمى من كان يحميه، وودع « الأستاذ » قراءه في آخر عدد منه صدر في ١٣ يونية سنة ١٨٩٣. فكان عمره أقل من عام، ولم يذكر في وداعه السبب الحقيقي الذي من أجله أغلق « الأستاذ » ونفى صاحبه، بل قال إن سبب ذلك المرض وحاجته إلى الاستشفاء، وقال في آخر وداعه: وما خلقت الرجال إلا لمصاهرة الأهوال، والعامل يتلذذ بما يراه في فصول تاريخه من العظم والجلال، وعلى هذا فإني أودع إخواني قائلاً:

أودعكم والله يعلم أنني أحب لقاءكم والخلود إليكم
وما عن قلبي كان الرحيل وإنما وداع تعدت فالسلام عليكم

وكان ينشر ملحقاً « للأستاذ » هو صفحات من كتاب ألفه وهو في الخبايا اسمه « كان ويكون » جمع فيما بعد، ولم يتم نشره؛ كان يريد من تدوينه عرض خلاصة أفكاره الدينية واللغوية والسياسية والأدبية والتاريخية والإنسانية، ملتزماً فيه حرية الفكر، وعدم التعصب لدين أو جنس، ذا كراً فيه ما شاهده في مصر من أحداث، مبيناً ما وراءها من علل.

ووضعه على نمط قصصى، إذ كان له صديق فرنسى أتى من باريس قبل الثورة العرابية، وتعلم العربية والتركية، وأقام في مصر متتبهاً حوادثها، وعرف عبد الله نديم في الإسكندرية سنة ١٢٩٢ هجرية، وتوثقت بينهما الصلة، وكانت له ضيعة قريبة من البلدة التي اختبأ فيها « النديم » فاتصل به في مخبئه، وكان الفرنسى يزوره ويخدمه في قضاء أغراضه، وكثيراً ما يدور الحديث بينهما في الدين والسياسة

فبنى كتابه « كان ويكون » على هذا ، ودوّن فيه ما كان يدور بينهما من حديث وجدل ؛ وأكثر ما نشر كان في أصول الأديان ، وتاريخ اليهودية والمسيحية والإسلام ، يتخلل ذلك بعض أخبار عن أحواله في مخبئه ، وبعض نظرات سياسية . ومما يؤسف له أن إقفال جريدة « الأستاذ » حال بينه وبين نشر القسم السياسى والتاريخ المصرى من الكتاب ، وما نشر منه يدل على نظر عميق واطلاع واسع وسماحة دينية لطيفة ، وعاطفة حياشة بحب الخير لمصر والشرقيين .

— ٦ —

خرج « النديم » إلى يافا ، حيث كان قبل الفو عنه ، ورتبت له الحكومة المصرية خمسة وعشرين جنيا شهرياً يعيش بها ، على شرط ألا يكتب شيئاً فى الجرائد يتصل بسياسة مصر .

ومالبت أربعة أشهر فى يافا حتى وشى به الوشاة بأنه يطن فى سياسة الدولة العلية ، ويلمّ السلطان ؛ فصدر الأمر بإبعاده أيضاً .

فأخذ يذرع الأرض لا يعرف أين يستقر ، فلامصر تقبله ، ولا أى أرض من أراضى الدولة العثمانية تمحله ؛ ونزل الإسكندرية أياما حتى تحل مشكلته .

وقد كان كثير من أحرار العثمانيين إذ ذاك قد سافروا إلى أوربة ومصر ، وأنشأوا الجرائد يطالبون بالدستور وبإصلاح الدولة ، وينقدون السلطان نقداً مرّاً . فكان من سياسة عبد الحميد فى بعض الأوقات أن يسترضى هؤلاء الناقين ، ويحبّب إليهم الإقامة فى الآستانة تحت سمعه وبصره ، ويجرى عليهم الرزق الواسع ، ويسند إليهم بعض المناصب ، فيتقّ أذام ، ويستجلب رضاهم . فاحتشد فى الآستانة من أرباب القلم واللسان عدد كبير ، منهم السيد جمال الدين الأفغانى وغيره من أدباء الترك وشعرائهم وساستهم ؛ فكان أن العازى مختار باشا أشار على الدولة العلية أن تعامل عبد الله نديم هذه المعاملة فقبلت . وسافر إلى الآستانة ، وصدرت زعماء الإصلاح — ١٦ م

الإرادة السلطانية بتعيينه مفتشاً للمطبوعات بالباب العالى بمرتبة ٤٥ جنيتها مجيديا ، مضافة إلى الخمسة والعشرين التى يتقاضاها من مصر — ينفق كل ذلك على نفسه وإخوانه ، ومن يَبْرَه من أهله وأقاربه ؛ ومن أيام المنصورة عُرف بأنه صنّاع القلم واللسان ، أَخْرَقُ اليد^(١) .

دخل الآماتنة ، فدخل القفص الذى دخل فى مثله جمال الدين الأفغانى ، وغاية الأمر أن قفص جمال الدين ضَيِّق من ذهب ، وقفص النديم واسع من حديد ، يختلفان بمقدار الخطر من كل منهما ومكانته وحسبه ونسبه ؛ فالسيد جمال الدين يُخَصَّص له بيت فخ ، ويُجْعَل تحت أمره عربية وخدم وحشم ، ويُجْرَى عليه ٧٥ ليرة فى الشهر ، وتُعرض عليه مشيخة الإسلام فى أبى ؛ وعبد الله نديم يعيّن مفتشاً للمطبوعات بخمسة وأربعين ليرة ، ولا بيت ولا خدم — ولا غرو فالسيد جمال الدين سيّد فى طبعه وحسبه ونسبه ، كان يُعَدُّ نفسه قريناً للشاه والسلطان ، لا يقلّ عنهما إلا بما شاء القدر من تحليتهما بالملك وعظله منه ؛ وعبد الله نديم يرى أنه من الشعب وابن الشعب وخادمه ، لا يمتاز إلا بما منحه الله من ذكاء ولّسن . إذا دعا السيد جمال الدين إلى الإصلاح شعر بأنه يُخَطَّب الناس من أعلى مكان يشرف عليهم ، وهو غَضُوب وقور ؛ وإذا دعا « النديم » شعر بأنه واقف فى وسطهم يضحك لهم ويضحك منهم ويصلحهم . ولهذا كان جمال الدين جليلا يُسمع لقوله فى رهبة وخشية ، وينصح الناس وكأنه يضربهم بالسياط ؛ وكان النديم محبوباً يقابل بالابتسام ، ويُقبل قوله فى فرح ومرح ؛ ولذلك كان أسف الناس فى مصر على فراق النديم أكثر من أسفهم على فراق جمال الدين ، لأن سُوْدَدَ^(٢) جمال الدين فى الخاصة وسُوْدَدَ النديم فى العامة .

(١) أخرق : أحمق ، لا يحسن التصرف ؛ وأخرق اليد كناية عن الإسراف .

(٢) السُوْدَد : السيادة وعلو المقام .

وعجيب أن يقبل « النديم » (وظيفة) مفتش للمطبوعات ، وهو الذى كان ينال الأذى دائماً من إدارة المطبوعات ؛ وأن يرضى أن يتحكم فى الصحف ، وهو الذى كان يأبى أن يتحكم فيه أحد ؛ وأن يكون أداة لتقييد الحرية ، بعد أن كان داعيةً لتأييد الحرية !! ولكن يخفف من هذا أن « الوظيفة » كانت صوريةً محضةً ، وكان الغرض منها أن يُمنح المكافأة فى مظهر غير وضيع .

ها هو ذا فى الآستانة قد عطلت كل مواهبه ، فلا خطابة ولا كتابة ، ولا تهيج ولا تحميس ، وهو فى وسط يكاد يختنق منه ، لا يفرج عنه إلا مجلس السيد جمال الدين ، يحادثه ويسامره ، وكلُّ يشكو إلى صاحبه قصصه .
ولكن أنى لصاحب هذا اللسان أن يهدأ ؟

لقد وقع فى الخصومة مع أبى الهدى الصيادى ، كما وقع فيها معه السيد جمال الدين ؛ ولكن السيد عفى اللسان فى الخصومة الشخصية ، أما « النديم » فويل لمن عاداه .

كان أبو الهدى عجباً من العجب ، إذا أرخت الدولة العثمانية فى عهد عبد الحميد احتل كثيراً من صفحات تاريخها ، وكان مستتراً وراء الصفحات الباقية ، يرث اسمه فى كل أنحاء المملكة من مصر وسورية والعراق وتونس والجزائر ، ويتقرب إليه الولاة فى حل كل عظيمة — أثبت به القدر أنه على كل شيء قدير .

سورى من حلب ، فقير المال والحسب ، دفعته المقادير إلى الآستانة ، وكان ماهراً ذكياً وسيم الحثا ، ماضى العزيمة ، قادراً على معرفة نفوس الناس ومن أين تُؤتى ، فتغلب على عقل السلطان عبد الحميد بأحلامه وتفسيراته ، والطرق ومشيعتها ، فربط نسبه بأعلى نسب ، فهو قرشى هاشمى علوى ، وهو فى الطريقة رفاعى له الأتباع الكثيرون ؛ لا يعبأ بالمال يأتيه على كثرته فينفقه ويستدين ، لأن عزَّ الجاه والسلطة عنده أقوى من عزَّ المال .

له أعين تأتى له بكل الأخبار ، فيستغلها أمهر استغلال . لم يقف عند الدين والولاية والصوفية ، بل مد نفوذه إلى الشؤون السياسية والإدارية والعسكرية . يحلم فلا حد لحلمه ، ويبطش فلا حد لبطشه . سُمِّيَ « مستشار الملك » و « حامى العثمانيين » و « سيد العرب » . استمال كثيراً من الأمراء والوجهاء والأعيان والعلماء والأدباء ، فكانوا عوناً له على كل ما أراد . يبطش بهم حين يريد البطش ، ويؤلف بهم الكتب حين يريد شهرة العلم ، وينظم بهم القصائد حين يريد الأدب والشعر ؛ إلى كرم وسماحة وحسن حديث .

الدنيا كلها يجب أن تسخر لشخصه ، وأن تخضع لأمره ، والحق ما أتى من طريقه ، والباطل ما أتى من طريق غيره — عدو كل إصلاح ، وخصم كل خير . كم له من ضحايا في السجون ، وفي أعماق البحار ، وفي ذل الفقر ، وفي بؤس المنفى . تتلمذ له الأمراء ، وتهيأه العلماء .

وكم أنفذ أمره وأبطل أمر السلطان ، وكم تدلل على عبد الحميد فاسترضاه ، وبالغ في الطلب فأوفاه^(١) ! !

هذا أبو الهدى الصيادى الذى لم يتحرز عبد الله نديم أن يخاصمه وينازله ، ويطلق فيه لسانه ؛ ووضع فيه كتاباً سماه « المسامير » ، لم يُنشر في حياته ، وهو كتاب لا يشرف الصيادى ولا عبد الله نديم ، لأنه استعمل فيه أسلوباً وضعياً وهجاء فيه هجاء مُقذعاً .

وبلغ أبا الهدى أمر هذا الكتاب الخطوط ، فأبلغ السلطان عبد الحميد أن فيه أيضاً هجاء له . فبحث عنه طويلاً من غير جدوى ، واستطاع « جورج كرتشى » الذى كان متصلاً بالسيد جمال الدين و « النديم » أن يحتفظ به ويخفيه ويفرّ به إلى مصر ، ثم يطبعه .

(١) أوفاه : سمح له به كاملاً .

لم تطل حياة « النديم » في الآستانة طويلا ، فقد أصيب بالسُّلِّ ، واشتدت عليه العلة ، فمات في العاشر من أكتوبر سنة ١٨٩٦ ؛ واحتُفل بجنائزته احتفالا كبيرا مشى فيه السيد جمال الدين — الذى لحقه إلى ربه بعد أشهر — ودفن في مدفن يحبى أفندى فى « باشكطاش » .

وكانت أمه وأخوه قد علما بشدة مرضه ، فسافرا إليه ، ولكن لم يدركاه إلا ميتا ، ووجدا متاعه وأثاثه وكل شيء له قد نُهب ؛ فعادا وليس في يدهما إلا الحزن والأسى .

مات فى نحو الرابعة والخمسين من عمره ، فلم يكن بالعمر الطويل ، ولكنه عمر عريض ، فطالما غذى الناس بقلمه ، وهيجهم بأفكاره ، وأتحكمهم وأبكامهم ، وحيّر رجال الشرطة ، وأقلق بال رجال السياسة ، ونازل بخصومه من رجال الصحافة ، فمال منهم أكثر مما نالوا منه ، ولم يهدأ له لسان ولا قلم حيث حلّ ، ولا على أى حال كان ؛ حتى هدأه الموت الذى يهدى كل نائر .

مهما أخذ عليه فقد كان عظيما !

فتح للناس فى جريدتيه « التنكيث والتنكيث » و « الأستاذ » أبوابا من الإصلاح الاجتماعى كانت مغلقة ، فى التعليم والزراعة ، واللغة والصناعة ، والأخلاق وما إلى ذلك ؛ فسار المصلحون على أثره .

وكانت الجرائد المشهورة فى عهده « المقطم » و « الأهرام » و « المؤيد » و « النيل » ؛ وكان لها ثلاثة اتجاهات : منها ما يسالم الاحتلال ويؤيده ، ومنها ما يؤيد الحركة الوطنية ويؤيد من ورائها السياسة الفرنسية ؛ ومنها ما يؤيد الحركة الوطنية والنزعة الإسلامية والارتباط بالدولة العثمانية ؛ وكل منها يعرض وجهة نظره فى شيء من الهدوء والرزانة والوقار . فلما طلع « الأستاذ » دعا إلى أن مصر للمصريين ، لا لتركيا ولا للأوربيين ، وناصر الحركة الوطنية .

والإلتفاف حول الخديو أمير البلاد ؛ ودعا الذين غلبهم الخوف بعد الاحتلال أن يبرزوا من مكانهم ، ويمسحوا الخوف عنهم ، ويتصلوا بالجمهور ليقظوه ؛ ودعا إلى تأليف الأحزاب حتى يكون لكل جريدة حزبها ، ولكل حزب برنامجها . ولم يسلك سبيل الهدوء كما سلكه معاصروه ، بل كان حاداً عنيفاً ، والحدة منه استتبعَت الحدة من الجرائد الأخرى ، والغضب يبعث الغضب ، والصوت العالي يبعث في الرد عليه الصوت العالي ؛ فتميزت الجرائد بعضها عن بعض في وضوح وجلاء .

وكانت هذه الحدة وهذا الجدل المتتابع في المسائل العامة أكبر موقظ للرأي العام النائم ، يفهمه موقفه وما يضره وما ينفعه ، وأى غاية يريد منه هؤلاء وهؤلاء ، ومواطن ضعفه ، وكيف السبيل إلى قوته ؛ وللنديم الفضل الكبير في ذلك . وكانت جريدة «الأستاذ» هي الأستاذ لمصطفى كامل ، تعلم منها الاتجاه والنعمة ، وإن اختلفا من حيث الثقافة والأسلوب بحكم الزمن والأحداث والظروف .

نعم كان في «النديم» شيء من التهريج كالذي رأينا قبل . وكان من تهريجه أنه كان في أول أمره يرتدى الثياب الإفريقية ، فلما ظهر بعد الاستخفاء لبس الجبة والقفطان ، واعتم بعمامة خضراء ، وادّعى أنه شريف إدريسي ينتسب إلى الحسن بن علي ؛ وكثير من الواقفين على الحقيقة ينكر ذلك ؛ وربما دعاه إلى هذا شعوره بمركب النقص ، من حيث نشأته الفقيرة المتواضعة ، وما مرّن عليه من التصنع أيام الاستخفاء ، وحالة الوسط الذي عاش فيه من أنه لا يمجّد إلا ذا الثراء أو ذا الحسب — ومع هذا فالعظيم يقدر بكماله لا ببعضه .

كانت عظمته في ذكائه وقوة لسنه . قال فيه المرحوم أحمد باشا تيمور : «كان شهي الحديث ، حلو الفكاهة ، إذا أوجز ود الحدّث أنه لم يوجز . لقيته مرة في آخر إقاماته بمصر فرأيت رجلاً في ذكاء إياس ، وفصاحة سجعان ،

وقبح الجاحظ . أما شعره فأقل من نثره ، ونثره أقل من لسانه ، ولسانه الغاية القصوى في عصرنا هذا » .

كان السيد جمال الدين يُعجّب بقوة حجة النديم في المناظرة والجدل ، وسرعة بديهته ، وشدة عارضته ^(١) ، ووضوح دليله ، ووضعه الألفاظ وضعاً محكماً بإزاء معانيها إن خطب أو كتب .

ثم هو شجاع لا يخاف ؛ يَلدُّه مواجهة العظماء ومنازلة الكبراء في غير خوف ولا وجل ، إلى تواضع مع العامة ومضاحكتهم ومؤانستهم وملاطفتهم ، لا يعبأ بالقوة ولا يخاف البطش ، فإذا نازل أحداً وسلط عليه لسانه كانت الكارثة ؛ نازل الخديو توفيق والاحتلال ، وأبا الهدى الصيادى ، ولكلِّ جاهه وسلطانة الذى أذل أعناق الكثيرين ؛ كل ذلك وهو فقير يعيش من يده إلى فمه ، ما أتاه أتلفه ، وما وصل إلى يده بدّده ، معتمداً على ربه الذى يرزقه كما يرزق الطير تغدو وخامساً وتروحُ بطاناً ^(٢) .

ضعيف الجسم ، كثير العلل ، وربما كان ذلك هو السبب في موت أولاده جميعاً في طفولتهم ، فقد رُزق قبل الاستخفاء بمحمد ، وعثمان ، وإلياس ، وفاطمة ، وعائشة ، وسُكينة ، وخديجة . كما رُزق أيام الاستخفاء بحفصة ، وربّما . وكلهم لم يش طويلاً . ومع هذا فهو — على مرضه — دائب العمل دائم الحركة ، لا يعتريه كلال ولا ملل . يؤدُّ أن يخلد اسمه بالعمل ، بعد أن حُرِّمَ تخلُّد اسمه بالولد .

أعدّ نفسه إعداداً عظيماً بكثرة الخبرة وسعة التجربة . فكان كما حدّث عن نفسه : « أخذت عن العلماء ، وجالست الأدباء ، وخالطت الأشراف ، وداخلت الحكام ، وعاشرت أعيان البلاد ، وامتزجت برجال الصناعة والفلاحة والمهن

(١) شدة العارضة : قوة البيان وسرعة البديهة .

(٢) خامس : ضامرة البطون لخلوها من الطعام . بطن : عظيمة البطون لامتلأها بالطعام .

الصغيرة . وأدركت ما هم فيه من جهالة ، وم يتألمون ، وماذا يرْجون ، وخالطت كثيراً من متفرجة الشرقيين ، وألمت بما انطبع في صدورهم من أشعة الغربيين . وصاحبت جمًّا من أفاضل الشرقيين المتعلمين في الغرب ، وعرفت كثيراً من الغربيين ، ورأيت أفكارهم — عالية أو سافلة — فيما يختص بالشرقيين ، والغاية المقصودة لهم ؛ واختلطت بأكابر التجار ، وسهرت ما هم عليه من السير في المعاملة أو السياسة . وامتزجت بلفيف من الأجناس المتباينة جنساً ووطناً وديناً ؛ واشتغلت بقراءة كتب الأديان على اختلافها ، والحكمة والتاريخ والأدب ، وتعلقت بمطالعة الجرائد مدةً ، واستخدمت في الحكومة المصرية زمناً ، وأجرت برهة ، وفلّخت^(١) حيناً ، وخدمت الأفكار بالتدريس وقتاً ، وبالخطابة والجرائد آونةً — واتخذت هذه المتاعب وسائل لهذا المقصد الذي وصلت إليه ببناء كسافي تحول الشيوخوخة في زمن بضاضة الصبا ، وتوجنى بتاج الهرم الأبيض بدل صبغة الشباب السوداء . فصورتي تريك هيئة أبناء السبعين ، وحقيقتي لم تشهد من الأعوام إلا تسعة وثلاثين .

وربما كان أعظم شيء فيه ثباته على مبدئه . باع نفسه لأمته حسبما يعتقد الخير لها ، ولم يتحول عن ذلك على كثرة من تحول في مثل مواقفه . هؤلاء زعماء الثورة العرابية حاولوا أول أمرهم أن يُسَكِّروا ما فعلوا ، فلما لم ينفعهم إنكارهم وعوقبوا عادوا وخضعوا ، وعاشوا في مسالمة ومهادنة . أما هو فلم ينكر ما قال . ولقى في مخبئه الأحوال . وكان جديراً بمن لقي ذلك كله أن يهدأ ، وإذا هدأ فلا لوم عليه . ولكنه ظل يجاهد ، ويُنفى فيجاهد ، ويُعفى عنه فيجاهد ، ويحذر فلا يحذر ؛ ويطمع فلا يطمع ، حتى لقي مولاه .
رحمه الله .

(١) فليح الأرض : شقها ، يعني أنه اشتغل بالفلاحة .

السيرة عبر الرحمن الكواكبي

١٢٦٥ — ١٣٢٠ هـ = ١٨٤٨ — ١٩٠٢ م

— ١ —

من بيت في « حلب » يعتزّ بنسبه وحسبه وعلمه وجاهه وماله ؛ فأميرة الكواكبي كانت فيها نقابة الأشراف في حلب ، ولها مدرسة تسمى المدرسة الكواكبية ، وأبوه أحد المدرسين في الجامع الأموي بحلب والمدرسة الكواكبية فيها . تعاون على تربيته يتيه وما في تقاليده من عزة وإباء وشم وأنفة من الصغائر ؛ وخالة له تمهده بعد وفاة والدته وهو صغير ؛ وكانت من نواذر النساء في الشرق ، عُرِفَت بالأدب والكياسة وكبر العقل . فطرته التي فُطر عليها ميلٌ إلى الحق ، وحب الخير ، والاستجابة للتربية الصالحة .

كل هذا جعل منه رجلاً يستعصى على ناقد الأخلاق نقدُه . مؤدّب اللسان فلا تؤخّذ عليه هفوة ، يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً ، حتى لو أُلقي عليه السلام لفكر في الإجابة ؛ متزن في حديثه ، إذا قاطعه أحد سكّت وانتظر حتى يتم حديثه ، ثم يضل ما انقطع من كلامه ، فيؤدّب بذلك مجده ؛ نزيه النفس لا ينجدها مطمع ولا يغريها منصب ؛ شجاع فيما يقول ويفعل ، مهما جرّت عليه شجاعته من سجن وضياح مال وتشريد ؛ وهو — مع أنفته وعزته وصلّفه ^(١) على الكبراء — متواضع للباشرين والفقراء ، يقف دائماً بجانب الضعفاء ؛ يشع على من يجالسه الاتزان والتفكير الهادئ ، وحب الحق ونهرة المبدأ ، والتضحية للفضيلة .

(١) صلّفه : زهوه وتكبره .

تعلم كما كان يتعلم ناشئة زمانه الدينيون ؛ لغة عربية ودين في مدرسة أسرته
بحلب — « المدرسة الكواكبية » — وكانت مدرسة تسير على الطريقة
الأزهرية فيما يُقرأ من كتب ، وما يتبع من منهج ، ولكنه أكل نفسه بقرائه
بعض العلوم الرياضية والطبيعية ، وأحضر له والده من علمه الفارسية والتركية ،
وطالع بنفسه كثيراً من الكتب التاريخية ، وعنى بدراسة قوانين الدولة العثمانية .
فلما أتم دراسته انغمس في الحياة العملية ، وتنوّعت أعماله ، وتباينت اتجاهاته
فن محرر لجريدة رسمية ، إلى رئيس كتاب المحكمة الشرعية ؛ إلى قاض شرعى
في بلدة من البلاد السورية ، إلى رئيس البلدية . ثم هو بين الحين والحين يعتزل
الوظائف الحكومية فينشئ لنفسه جريدة في « حلب » اسمها الشهباء ، أو يشتغل
بالأعمال التجارية ، أو يقوم بمشروعات عمرانية ؛ ومن كل ذلك يستفيد خبرة
وتجربة بالحياة . وفي كل الأعمال الحكومية والحرّة يصطدم بنظام الدولة ،
وباستبداد الحكام ، وفساد رجال الإدارة ، فينازله وينازله ، ويحاربهم
ويحاربونه ، وينتصر عليهم حيناً ، وينتصرون عليه حيناً ، وسلاحه دائماً النزاهة
والعدل والاستقامة ، وسلاحهم دائماً الدسائس واتهامه بخروجه على النظام ،
ودعوته للشغب ، وما شاكل ذلك مما هو عادة الظالمين . وكانت البلاد التي يعيش
فيها موبوءة بحكم « عبد الحميد » لا يستطيع أن يعيش فيها حرّاً صريحاً ، ولا ينجح
فيها تاجر تزيه ، ولا موظف جرىء مستقيم ؛ وهذا النوع من الحكم عدو كل
كفاية ، وقاتل كل نبوغ !

ارتفع شأنه في بلده ، فكان يقصده أصحاب الحاجات لقضائها ، والمشا كل
حلها ، ورجال الحكومة أنفسهم يستشيرونه فيما غصّ عليهم ؛ وهو في كل ذلك
جرىء فيما يقول ؛ لا يقرّ ظالماً على ظلمه ، ولا يسالم جائراً لمنصبه أوجاهه . من
أجل هذا غاضب « عارف باشا » وإلى « حلب » وأخذ يعدد سيئاته وينقم عليه

السيد عبد الرحمن الكواكبي في لباسه البدوي

تصرفاته ، ويمرّض الناس على رفع صوتهم معه بالشكوى منه لرؤسائه في الآستانة ، فانتمى « عارف باشا » لنفسه ، فزوّر على « الكواكبي » أوراقا ، واتهمه بأنه يسعى لتسليم « حلب » لدولة أجنبية ، وحبسه وطلب محاكمته ؛ فبذل الكواكبي ورجاله جهداً كبيراً ليحاكم في ولاية غير ولاية « حلب » ؛ وحوكم في بيروت فحكم ببراءته ، وظهرت خيانة الوالى ومكايده فغُزل .

وكان من أعداء « الكواكبي » أيضاً « أبو الهدى الصيادى » الذى سبق وصفه في ترجمة « عبد الله نديم » لأن « الكواكبي » أبى الاعتراف بصحة نسبه . ولاعتداء « أبى الهدى » على بيتهم بأخذ نقابة الأشراف لنفسه منهم ، فكان « أبو الهدى » أيضاً يدسّ له ، ويفرى ولاية الأمر به .

فكان من نتيجة محاكمته على التهمة التى اتهمه بها « عارف باشا » ، ومن معاكسة « أبى الهدى » وأعدائه له حتى فى تجارته ، أن حَسِرَ ألوف الجنيّات من ماله ، فاحتمل ذلك بنفس قوية لا تجزع ولا تتحول .

وأنصع صفحة فى تاريخ حياته قوة شعوره بفساد حال المسلمين ، وتخصيص جزء كبير من حياته فى تعرف أحوالهم فى جميع أقطار الأرض ، وتشخيص أمراضهم وتلمس العلاج لهم . فعكف على مطالعة تاريخهم فى ماضيهم وحاضرهم ، وما كتبه الكتاب المحدثون فى ذلك فى الكتب والمجلات والجرائد ، ودرس أحوال المسلمين فى المملكة العثمانية . ثم رحلته إلى كثير من بلاد المسلمين ؛ فساح فى سواحل إفريقيا الشرقية ، وسواحل آسية الغربية ، ودخل بلاد العرب وجال فيها ، واجتمع برؤساء قبائلها ، ونزل بالهند وعرف حالها ، وفى كل بلد ينزلها يدرس حالتها الاجتماعية والاقتصادية ، وحالتها الزراعية ، ونوع تربتها وما فيها من معادن ونحو ذلك ، دراسة دقيقة عميقة . ونزل مصر وأقام بها ، وكان فى نيته رحلة أخرى إلى بلاد المغرب يتم فيها دراسته ، ولكنه عاجلته مَنيّة .

نشر نتيجة دراسته في مقالات كتبت في المجلات والجرائد ، ثم جمعت في كتابين : اسم أحدهما « طبائع الاستبداد » ، والآخر « أم القرى » : الأول في نقد الحكومات الإسلامية ، والثاني أغلبه في نقد الشعوب الإسلامية .

لقد كان الحديث في مثل هذه الموضوعات التي مسّها « الكواكب » في « طبائع الاستبداد » و « أم القرى » من الموضوعات المحرّمة ، لأنها تمس نظام الحكم من قريب ، وتُفهم الشعوب حقوقهم وواجباتهم ، وتُفهمهم على مناحي الظلم والعدل ، وتُهيئهم للمطالبة بالحقوق إذا سلبت ، والقيام بالواجبات إذا أهملت ، وهذا أبغض شيء لدى الحاكم المستبد . لذلك رأينا الشرق من بعد ابن خلدون أغلق هذا الباب ، ولم يفتحه أى باحث بعده ، وصار كتاب ابن خلدون مقدمة بلا نتيجة . والعلوم التي حوِّظ عليها واستمرت دراستها ، هي علم النحو والصرف واللغة والفقه ، لأنها لا تمسّ الحاكم من قريب ولا بعيد ، ولا تُفهم الناس أين هم من حاكمهم وأين حاكمهم منهم . والأدب مدّاح الملوك والحكام ، يجعل ظلمهم عدلاً وفسادهم صلاحاً ، فإذا أعطاهم الحاكم قليلاً مما سلبه من أمتهم هلّولوا وكبروا ، وعجبوا من كرمه الخاتمي ، وسخائه الذي لا نظير له ، والمؤرخون لا يؤرخون إلا شخصه في حياته وأعماله وحروبه وزوجاته وأولاده ، أما الشعب فلا شيء إلا أن يكون مزرعة للحكام . وأحبّ علم إلى الحكام المستبدّين وأدعاهم لنصرته هو ما لا يتصل بالحكم ونظامه ، ورجال الدين المقربون هم الذين يدعون إلى التسليم بالقضاء والقدر ، ويستطيعون أن يولدوا المعاني من مثل « السلطان ظلّ الله في أرضه » . أما علم الاجتماع وعلم السياسة والاقتصاد فلم يعرفه الشرق بعد ابن خلدون بتاتاً .

كان هذا في الشرق ، على حين أن الغربيين بدأوا بعد ابن خلدون يبحثون في المجتمعات بحثاً واسعاً ، يتعرفون علل الجماعات وأمراضها وأنواع الحكومات

ومزايا كل شكل وعيوبه ، ويتحررون من القيود ، ولا يعثون بالتضحيات في سبيل الحريات ، ويبني لاحقهم على ما وصل إليه سابقهم .

وبلغ الضيق في الشرق منتهاه في عهد السلطان عبد الحميد ، ولكن شدة الضغط تولد الانفجار ، والقسوة تفتق الحيلة ، وتوالى الاضطهاد يولد البغضاء ، فكثرت في هذا العهد الجمعيات النورية تعمل لتحرير البلاد العثمانية من الظلم ، وتعمل لوضع نظام ديمقراطي لا يكون فيه السلطان الحاكم بأمره ، وفر كثير من العثمانيين إلى أوربة يدرسون نظم الحكم الأوربي وما وصلت إليه أوربة من البحوث الاجتماعية ، وأخذوا يكتبون ذلك في جرائدهم ومجلاتهم التي يحررونها خارج الحدود العثمانية ، ومنها تنسرب إلى البلاد نفسها . وأخذت مصر بعد انفصالها من حكم العثمانيين تؤوى الأحرار ، وتؤيد القول في نقد نظام الحكم ، وظهرت في الجرائد والمجلات مقالات بالربية في تشريح أحوال الجماعات وأصول الحكومات ، وترجم إلى العربية « أصول النواميس والشرائع » لمتسكيو . وبدأت موجات البحث الاجتماعي في أوربة تصل إلى الشرق من طريق الترجمة وطريق المثقفين في أوربة .

في هذا الوسط طلع الكواكب ، وكان ظهوره بكتابه جرة كبيرة . لقد استفاد مما نقل عن الغرب ، ولم يكن يعرف لغة أوربية ، إنما يعرف العربية والتركية والفارسية ؛ فاستفاد مما نقل إليها ، ومما كان يترجم له في هذا الباب خاصة . وقد ظهر أثر هذا الاقتباس في كتابه « طبائع الاستبداد » . أما كتابه « أم القرى » فبحث مبتكر يدل على كبر عقله ، وقوة تفكيره ، وسعة اطلاعه ، وصدق غيرته على العالم الإسلامي .

أما كتاب « طبائع الاستبداد » ، فقد نشره — أولاً — مقالات في بعض الصحف عندما كان في مصر سنة ١٣١٨ هـ ، ثم جمعها في كتاب وقال في أوله

« إنى نشرت فى بعض الصحف أبحاثاً علمية سياسية فى طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ، منها ما درسته ، ومنها ما اقتبسته ، غير قاصدٍ بها ظلاماً بعينه ، ولا حكومةً مخصصة ، إنما أردت بذلك تنبيه الغافلين لمورد الداء الدفين ، عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم المتسببون لما هم فيه ، فلا يعتبوا على الأغيار ، ولا على الأقدار ؛ ثم أضفت إليها بعض زيادات ، وحوّلتها إلى هيئة هذا الكتاب . »
وقد اقتبس فيه كثيراً من أقوال « ألفتيرى » ، ولا أعرف كيف وصلت إليه ، وألفتيرى « Alfieri Vittoria » ، كاتب إيطالى عاش من سنة ١٧٤٩ — ١٨٠٣ م ، من بيت نبيل ، وقد ساح فى أوربة نحو سبع سنوات ، ودرس كتب فولتير وروثو ومنتسكيو ، وتشبع بأرائهم الحرة وتعشّق الحرية وكره الاستبداد أشدّ الكره ، ووجه أدبه للتغنى بالحرية ومناهضة الاستبداد ، يُنطق بذلك أبطال رواياته ، ويدينه فى كتاباته . ولكن الكواكب هضمها وعدّها بما يناسب البيئة الشرقية والعقلية الإسلامية ، وزاد عليها من تجاربه وآرائه .

— ٢ —

وكتاب « طبائع الاستبداد » يدور حول تعريف الاستبداد بأنه « صفة للحكومة المطلقة العنان ، التى تتصرف فى شئون الرعية كما تشاء ، بلا خشية حساب ولا عقاب » . ويأتى هذا من كون الحكومة مطلقة التصرف ، لا يقيدها قانون ولا إرادة أمة ، أو أنها مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها إبطال هذه القيود والسير على ما تهوى . والحكومات ميّالة بطبعها إلى الاستبداد ، لا يصدها عنه إلا وضعها تحت المراقبة الشديدة ومحاسبتها بحسبة لا تسمح فيها ، وإلا قوة الرأي العام وعظمة سلطانه .

والمستبدّ يتحكم فى شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ، ويحكم بهواه

لا بشريعتهم ، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدى ، فيضع كُتُبَ رجله على أفواه الملايين من الناس ، يسدها عن النطق بالحق ومطالبتها به .

والمستبد عدو الحق ، وعدو الحرية وقتالها .

والمستبد يود أن تكون رعيته بقرًا مُحلب ، وكلابًا تتذلل وتتملق ؛ وعلى الرعية أن تدرك ذلك فتعرف مقامها منه : هل خلقت خادمةً له ، أو هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها ؟ والرعية العاقلة مستعدة أن تقف في وجه الظالم المستبد ، تقول له لا أريد الشر ، ثم هي مستعدة لأن تتبع القول بالعمل ؛ فإن الظالم إذا رأى المظلوم قويًا لم يجرؤ على ظلمه .

وقد بحث بحثًا مستفيضًا في علاقة الاستبداد بالدين ، ونقل عن الفرنج رأيهم في أن الاستبداد في السياسة متولد من الاستبداد في الدين أو مساره له . فكثير من الأديان تبث في نفوس الناس الخشية من قوة عظيمة لا تدرك كنهها العقول ، وتهدهم بالعذاب بعد المات تهديدًا ترتعد منه الفرائص^(١) ؛ ثم تفتح بابًا للخلاص والنجاة بالاتجاه إلى الأحبار والقسس والمشايخ ، بالدلة لهم ، والاعتراف أمامهم ، وطلب الغفران منهم . والمستبدون السياسيون يتبعون هذه الطريقة فيستترهبون الناس بالتعالى والتعاضم ، ويذلونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال ، حتى لا يجدوا ملجأ إلا التزلف لهم وتملقهم ! وعوام الناس يختلط عليهم في أذهانهم الإله المعبود والمستبدون من الحكام ، فيتشابه عندهم استحقاق التعظيم ، وينزهونهم عن سؤالهم عما يفعلون ، ولا يرون لهم حقًا في مراقبتهم على أعمالهم ، كما أنه ليس لهم حق في مراقبة الله فيما يفعل ! ! ولهذا خلعوا على المستبد صفات الله كولى النعم ، والعظيم الشأن ، والجليل القدر ، وما إلى ذلك ! وما من مستبد سيمى إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك فيها الله أو تربطه برباط مع الله

(١) الفرائص : جمع فريصة ، وهي لمة بين الجنب والكنتف ترتعد عند الفزع .

ولا أقل من أن يتخذ بطانة من أهل الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله !!
ولقد رأى « الكواكبي » أن الإسلام في جوهره الأصيل لا ينطبق عليه
هذا القول ، فهو مبنى على قواعد الحرية السياسية متوسطة بين الديمقراطية
والأرستقراطية ، فهو مؤسس على أصول ديمقراطية (أى مراعاة التامة للمصلحة
العامة) ، وعلى شورى أرستقراطية ، أى شورى الخواص ، وهم أهل الحل والعقد .
فالقرآن مملوء بتعاليم تقضى بإماتة الاستبداد ، والتمسك بالعدل ، والخضوع لنظام
الشورى ، من مثل : « وشاورهم فى الأمر » ، « وأمرهم شورى بينهم » حتى فى
القصص ، من مثل : « ما كنت قاطعةً أمراً حتى تشهدون » . ومظهر هذا كان
فى أيام النبى (ﷺ) والخلفاء الراشدين . ثم لا يعرف الإسلام سلطة دينية ،
ولا اعتزافاً ، ولا بيع غفران ، ولا منزلة خاصة لرجال الدين . ولكن دخل عليه
من الفساد ما دخل على كل دين ، ففترقت كلمة المسلمين وانقسموا شيعاً ، وتحول
الحكم من نظام شورى إلى استبداد ، فصغرت نفوس الناس وخفت صوتهم ،
وأضاعوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو المبدأ الذى به يراقب أولو
الأمر فى الأمة ؛ فصار أمر المسلمين إلى ما نرى .

ولم يتعرض « المؤاف » للرد على الشطر الأول ، وهو ما يوحى تصوير الله
بالقوة والعظمة والسيطرة من خضوع النفوس للمستبد . وعندى أن الإسلام يجعله
« لا إله إلا الله » يحوّر الدين ، تتكرر فى كل أذان وفى كل مناسبة ، كان كفيلاً
أن يذكر النفوس دائماً بأن العزة لله وحده ، وأن النفوس لا يصح أن تذلل لأحد
سواه ، وأن هذه الكلمة توحى بالضعف أمام الله والقوة أمام من سواه . ولكن
بتوالى القرون ، ودخول الدخيل من العقائد ، أصبحت « لا إله إلا الله » عند
أكثر المسلمين كلمة جوفاء لا روح فيها ، تبعث الضعف ولا تبعث القوة ، وتبيح أن
يشرك مع الله الحاكم المستبدّ والرئيس المستبدّ ، بل المال والجاه والمنصب ،

فكل هذه وأمثالها أصبحت آلهة مع الله ؛ وفقد المدلول الحق للإله إلا الله !!

ثم أبان أن الحاكم للمستبد يخشى العلم ، لأن العلم نور ، وهو يريد أن تعيش الرعية في الظلام ، لأن الجهل يمكنه من بسط سلطانه ، (وروى أن حاكما مستبداً شرقياً كان له مربّب سويسرى ، فقال له يوماً يعسد أن تأمر ^(١) : « ليتك تُعنى بتربية الشعب وتعليمه ! » فقال الأمير : « كلا ! إنى إن علمته صعب على حكمه » !) .

والحاكم المستبد لا يخشى علوم اللغة والأدب ، ولا علوم الدين المتعلقة بالمعاد ^(٢) ، بل هو يستخدم العلماء من هذا القبيل لتأييده في استبداده ، بسد أفواههم بلقيّمات من فئات مائتة ؛ إنما ترتد فرائضه من الفلسفة العقلية ، ودراسة حقوق الأمم ، وعلوم السياسة والاجتماع ، والتاريخ المفصل ، والقدرة على الخطابة الأدبية ، ونحو ذلك من العلوم التى تنير الدنيا وتثير النفوس على الظالم ، وتعرف الإنسان ما هو الإنسان ، وما هى حقوقه ، وكيف يطلبها ، وكيف ينالها ، وكيف يحفظها ؛ فإن المستبد سارق ، والعلماء من هذا القبيل يكشفون السرقة .

ولذلك يكون الحاكم المستبد وهؤلاء العلماء فى صراع دائم ؛ العلماء يحاولون الإنارة والمستبد يحاول إطفاءها ، وكلاهما يحاول كسب عامة الشعب ، فالمستبد يخيفهم ليستسلموا ، وهؤلاء العلماء ينبرونهم ليقولوا ويفعلوا .

والحاكم المستبد تسره غفلة الشعب لأنه يتمكن بفغلتهم من الصولة عليهم ؛ يفصّب أموالهم فيحمدونه على إبقاء حياتهم ، ويضرب بعضهم ببعض فيصفونه بحسن السياسة والكياسة ، ويُسرف فى أموالهم فيقولون إنه كريم ، ويقتلهم ولا

(١) تأمر : تولى الحكم .

(٢) المعاد : عودة الحياة فى الدار الآخرة .

يمثل بهم فيقولون إنه رحيم ، وإن تم عليه بعض الأوبة ^(١) ، قاتلهم بهم كأنهم بغاة ^(٢) .

والحاكم المستبد يخاف رعيته كما تخاف رعيته ، بل خوفه منهم أشد ، لأنه يخافهم عن علم وهم يخافونه عن جهل ، وقد اعتاد المؤرخون المحققون قياس درجة استبداد الحاكم بمقدار حذره ، ودرجة عدله بمقدار طمأنينته ، كما يستدلون على أصالة الاستبداد في الأمة بترف الحكام ، وإمعانهم في البذخ ، وكثرة الحجاب . ومن دلائل تغفل الاستبداد في الأمة استكناه لغتها ، فإن كثرت فيها ألفاظ التعظيم وعبارات الخضوع كاللغة الفارسية ، دلت على تاريخها القديم في الاستبداد ، وإن قلت — كالعربية قبل امتزاجها بغيرها — دلت على الحرية .

وعلى الجملة فأخوف ما يخافه المستبد من العلم ، العلم الذي يعلم أن الحرية أفضل من الحياة ، والشرف أعز من النصب والمال ، والحقوق وكيف تُحفظ ، والظلم وكيف يُرفع ، والإنسانية وقيمتها ، والعبودية وضررها .

وقد كان « الكواكبي » في كل هذا يقرأ نتائج القرائح التي كتبت في الاستبداد ، وينظر إلى الدولة العثمانية في عهده ، ويستمل منها آراءه وأحكامه .

ثم عرض للاستبداد والمجد ، ويعنى بالمجد رغبة الإنسان أن تكون له منزلة حب واحترام في قلوب الناس ، وهو مطلب طبيعي شريف ، ويبلغ عند بعض الأفراد درجة تجعلهم يتساملون أيهما أقوى : الحرص على المجد أم الحرص على الحياة ؟ و « الكواكبي » من قبيل من يرى الحرص على المجد أقوى وأوجب من الحرص على الحياة ، ولذلك عاب على ابن خلدون رأيه في تقديم الحرص على الحياة

(١) الأوبة : جمع أوبى ، وهو من يأبى الظلم ويستنكره .

(٢) البغاة : جمع باغ ، وهو المعتدى والمنحرف عن الحق .

عندما تقد ابنُ خلدون الإمامَ الحسين بن عليّ وأمّاله ، وقال إنهم يعرفون أنفسهم الموت بخروجهم في فئة قليلة على الخليفة ذى السلطان والعدد والمُدد ، فيلقون بأنفسهم إلى التهلكة . فقال « الكواكبي » : إنهم معذرون ، لأنهم يفضلون الموت كراماً على حياة الذل التي كان يحياها ابن خلدون ، وهم في ذلك ككرام سباع الطير والوحوش التي تأبى التناسل في أقفاص الأسر ، وتحاول الانتحار تخلصاً من قيود الذل — وغضبة الكواكبي على ابن خلدون سببها عصبيته لأهل البيت ، إذ كان من الأشراف ، وفيه نزعة لحب المجد ولو كان فيه فقد الحياة . فابن خلدون يتحدث بالمقل ، والكواكبي يتحدث بالمطرفة .

والمجد أنواع : « مجد الكرم » وهو بذل المال في سبيل المصلحة العامة ، وهو أضعف أنواع المجد ، و « مجد العلم » وهو نشر العلم النافع برغم عوائق السلطات . و « مجد النبالة » وهو بذل النفس بالتعرض للعشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق ، وهذا أعلى المجد . ويقابل المجد التمجيد ، أى المجد الكاذب ، وهو أن يكون الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبد الأعظم ، وهذا يزدهر في الحكومات المستبدة ، لأن الحكومات الحرة تحافظ على التساوى بين الأفراد ، ولا تتميز بعض الأفراد إلا بخدمة عامة للأمة أو عمل عظيم يوفق إليه . أما في الحكومات المستبدة فالمتمجدون أعداء للعدل ، أنصار للظلم ، ينتخبهم المستبد الأعظم ليقوى بهم سلطانه . ويختارهم من ضعاف النفوس ويستغويهم بالمناصب والراتب ، وأكثر ما يعتمد على المعرّقين في التمجيد ، الوارثين من آياهم وأجدادهم مرض الاستبداد ؛ ومن هنا ظهرت في الأمم نفعة التمجيد بالأصالة والأنساب . والحكومة المستبدة يظهر استبدادها في كل فروعها ، من المستبد الأعظم إلى الشرطي ، إلى الفرائش ، إلى كناس الشارع ، ولا يكون كل صنف من هؤلاء إلا من أسفل طبقته ، لأنه لا يهمهم المجد باستجلاب محبة الناس ، إنما يهمهم التمجيد باكتساب

ثقة رئيسهم المستبد . والوزير فى الحكومة الاستبدادية وزير المستبد الأعظم لا وزير الأمة ، وكذلك من تحته من أعوانه ، فالهيئة كلها تتمجد ولا تمجد ، وكلهم شركاء فى جريمة الضغط على الأمة وظلمها . والاستبداد يقتل المجد ويُنحى التمجيد ! !

وهذا حق ، فالحكومة المستبدة تقتل فى النفوس العزة الحقيقية بالمفاخرة بالأعمال النافعة ، وتخلق نوعاً من السيادة الكاذبة ، وتجعل أولى الأمر سلسلة تبدأ من المستبد الأعظم إلى الشرطى فى الشارع ، كلٌّ يمنع لمن فوقه ويستبد بمن تحته ، وعلى العكس من ذلك الحكومة الديمقراطية ديمقراطية صحيحة ؛ فهى تُشعر كل شخص فى الدولة بالعزة التى يحميها العدل ، وبأن له نصيباً فى حكم بلاده ، وصوتاً مسموعاً فيما يجب أن يُعمل وما يجب أن يترك ، وأن حكومته ليست قائمة إلا برأيه ورأى أمثاله ، إن شعروا يوماً بحورها أسقطوها ؛ سلطة الرأى العام فيها فوق سلطان الحكومة والبرلمان وكل سلطان .

* * *

ثم عَرَّض للاستبداد والمال ، ويعنى بذلك الحكومة الاستبدادية وأثرها فى الثروة أو الحالة الاقتصادية فى البلاد . وهو فى هذا الموضوع يرى الخير فى نوع معتدل من الاشتراكية ، نعم لا ينبغى أن يتساوى العالم الذى أنفق زهرة حياته فى تحصيل العلم النافع ، أو الصانع الماهر فى صنعة مفيدة ، وذلك الجاهل الخامل النائم فى ظل الحائط ؛ ولكن العدالة تقضى أن يأخذ الراقب بيد السافل والغنى بيد الفقير ، فيقر به من منزلته ، ويقاربه فى معيشته ، وقد مال الإسلام إلى هذا النوع ففرض الزكاة (٣ ٪) من رموس الأموال تعطى للفقراء وذوى الحاجة ؛ وحرّم الربا ، لأنه وإن أجاز الاقتصاديون لأسباب معقولة اقتصادياً (للقيام بالأعمال الكبيرة ، ولأن الأموال المتداولة فى السوق لا تكفى للتداول ، فكيف إذا

أمسك المكتنزون قسماً منها ؛ ولأن كثيراً من القادرين على العمل لا يجدون رموس المال (فإن الدين ورجال الأخلاق ينظرون إليه من حيث ضرره الأخلاقي ، لأنه متى انتشر قسم الناس إلى عبيد وسادة ، وكان سبباً في ضياع استقلال الأمم الضعيفة .

والحكومة الاستبدادية سبب في اختلال نظام الثروة ، فهي تجعل رجال السياسة والدين ومن يلحق بهم يتمتعون بحظ عظيم من مال الدولة ، مع أن عددهم لا يتجاوز الواحد في المائة ، وهي تخصص المال الكثير لترف المستبد وسرفه ؛ وتُغدق على صنائعها^(١) ، ومن يُستخدم لتحصيل شهواتها ، ومن يعينها على طغيانها ، وسائر أفراد الشعب في شقاء وفقر وبؤس !

ثم الحكومات المستبدة تبسر للسفلة طرق الغنى بالسرقة والتعدى على الحقوق العامة ، ويكفي أحدهم أن يتصل بباب أحد المستبدين ويتقرب من أعتابه ، ويتوسل إلى ذلك بالتلق وشهادة الزور وخدمة الشهوات والتجسس ، ليسهل له الحصول على الثروة الطائلة من دم الشعب .

عرض « الكواكبي » بعد ذلك لأثر الاستبداد في فساد الأخلاق ، فالاستبداد يتصرف في أكثر الميول الطبيعية والأخلاق الفاضلة فيضعفها أو يفسدها . فهو يفقد الإنسان عاطفة الحب ؛ فهو لا يحب قومه لأنهم عون الاستبداد عليه ، ولا يحب وطنه لأنه يشقى فيه ، وهو ضعيف الحب لأسرته لأنه ليس سعيدياً فيها ، وهو لا يركن إلى صديقه لأنه قد يأتي عليه يوم يكون فيه عبواً على الاستبداد ومضدراً له . .

(١) الصنائع جمع صنعة ، وهو من تربيته وتخريجها وتخصه بعمالك .

الإنسان في ظل الاستبداد لا ينعم بلذة العزة والشَّمْ والرجولة ، فلا يذوق إلا اللذة البهيمية لأنه لا يعرف غيرها .

والاستبداد يلعب بالأخلاق ، فيجعل من الفضائل رذائل ، ومن الرذائل فضائل : فيسمي النصح فضولا ، والشهامة تجبرا ، والحمية طيشا ، والإنسانية حققا ، والرحمة مرضا ، كما يسمى النفاق سياسة ، والتحايل كياسة ، والدناءة لطفًا ، والنذالة دماثة وظرفًا .

والاستبداد أفسد عقول المؤرخين ، فسموا الجبابرة الفاتحين عظماء أجلاء ، مع أنه لم يصدر عنهم إلا الإصراف في القتل والتخريب ، ثم أشادوا بذكر السلف تملقًا للخلف .

والاستبداد يفقد الثبات في الخلق ، فقد يكون الرجل شجاعا كريما ، فيصبح بعوامل الاستبداد جبانًا بخيلا . ولا أخلاق ما لم تكن ثابتة مطردة ! وأقل ما يؤثر الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرغم الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق ، ويعين الأشرار على فجورهم ، آمنين حتى من الانتقاد والفضيحة ، لأن أكثر أعمالهم تظل مستورة ، لا يجروء الناس على قول الحق أمامهم خوف العقبي .

وأقوى ضابط للأخلاق النهى عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ وما إلى ذلك ، وهو في عهد الاستبداد غير مقدور لغير ذوى المتعة ، وقليل ما هم ، ويصبح الوعظ والإرشاد ملقا ورياء .

في الحكومات التي نجت من الاستبداد أطلقت حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات ، ورُئي أن القوضى في ذلك خير من تحديد الحرية ، لأنه متى وضعت القيود نفذ منها الحكام ، وتوسعوا فيها حتى خلقوا منها سلسلة من حديد يخنقون بها الحرية .

والاستعداد يفقد الناس ثقة بعضهم ببعض ، ويحل الخوف محل الثقة ، فيقلّ التعاون بين الأفراد ، والتعاون حياة الأمم .

والأنبياء سلكوا في تكوين الأخلاق مسلكا خاصا ، فبدعوا بفك العقول من تعظيم غير الله ، وذلك بتقوية الإيمان المفطور عليه الإنسان ، ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادئ الحكمة وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته وحرية في أفكاره ، وبذلك هدموا حصون الاستعداد . ثم أبانوا أنه مكلف بقانون الإنسانية ، واتباع المبادئ التي ترقى وترقى جنسه — وكذلك فعل السياسيون الأقدمون من الحكماء .

أما الغربيون المحدثون فوضعوا الأخلاق غير مرتكزة على الدين ، ولكن على ما أودع فطرة الإنسان من ضمير وحب نظام ، وساعدهم على ذلك انتشار العلم عندهم والرغبة في التقدم ، واستعانوا على ذلك بالوطنية .

* * *

ثم عرض للاستعداد والتربية — والتربية تنمية الاستعداد جسما ونفسا وعقلا ، وهي قادرة أن تبلغ بالإنسان أعلى حد من الرقي لو صلحت .

والحكومات العادلة تُنفّي بتربية الأمة من وقت تكون الجنين ، بل قبله ، بسن قوانين للزواج الصالح ، ثم بالعناية بالقابلات والأطباء ، ثم بفتح بيوت اللقطاء ، ثم بإنشاء المكاتب والمدارس وتنظيم حُطَّطها متدرجة إلى أعلى مرتبة ، ثم تسهيل الاجتماعات ، والإشراف على المسارح ، ثم تشجيع النوادي وإنشاء المكتبات ، وإعلاء شأن النواذب بإقامة النُصُب ونحوها ، ثم بتنمية المشاعر القوية بشتى أنواعها وتيسير الأعمال وغير ذلك .

أما الحياة في الحكومات المستبدة فمجرد نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية

في الغابات والخرجات^(١)، يسطو عليها الفرق والفرق، وتحطهم العواصف، والأيدى القواصف.

في الحكومة العادلة يعيش الإنسان حرّاً نشيطاً، يسره النجاح ولا تقبضه الخيبة؛ وفي الحكومة المستبدة يعيش خاملاً خامداً، ضائع القصد حائراً.

الأسير المعبّد يسلى نفسه بالسعادة الأخروية، ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة؛ وقد جنى على المسلمين علماؤهم فأفهموهم أن الدنيا سجن المؤمن، وأن المؤمن مصاب، وإذا أحبّ الله عبداً ابتلاه، وهكذا مما ابتدعه، ويتغافلون عن حديث: «اعمل لدينك كأنك تعيش أبداً» وحديث معناه: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم عُزْزة فليغرسها»! وكل هذه المثبطات تحوّل الأذهان من معرفة أسباب الشقاء إلى إلقائها على عاتق القضاء والقدر.

وقد أحكموا هذه المكيدة باختراع الأحاديث التي تجعل الخضوع للحاكم المستبد ديناً.

وعلى الجملة فالترقية الصحيحة لا تمكّن في ظل الاستبداد!

* * *

ثم الاستبداد — على الإجمال — يمنع الترقى. والترقى الحيوى الذى يسعى إليه الإنسان هو — أولاً — الترقى فى الجسم صحة وتلذذاً، ثم الترقى فى الاجتماع بالعائلة والعشيرة، ثم الترقى فى القوة بالعلم والمال، ثم الترقى فى الملكات بالخصال والمفاخر. وهناك نوع آخر هو الترقى الروحى، وهو الاعتقاد بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى يُترقى إليها على سَلَم الرحمة والإحسان — والاستبداد بالأمة عدوّ ذلك كله؛ بل هو يحوّل الميل الطبيعى فيها إلى طلب التسفل، حتى لو دُفعت إلى الرفعة لأبت. وتألّت كما يتألّم الأجهَر من النور! وعندئذ يكون الاستبداد

(١) المبرجات: جمع حرجة، ومى بجمع الشجر.

كالعلق يمتص دم الأمة فلا ينفك عنها حتى تموت ، ويموت هو بموتها ، والاستبداد يجعل الأمة منحلة في الإحساس ، منحلة في الإدراك ، منحلة في الأخلاق . وهو يضغط عليها فتكون كدود تحت صخرة ؛ والمشفقون عليها يجب أن يسعوا في رفع الصخرة ولو حثاً بالأظافر ذرة بعد ذرة !!

وهنا ضرب مثلاً يصح أن يخطب به الخطباء في الناس ليستيقظوا ؛ فوضع خطبة نموذجية لتنبيه المشاعر . ثم قال : إن الرقي الذي ينشده في ظل العدل هو أن يكون الشخص أميناً على جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن المحافظة عليه ، أميناً على لذاته الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة . بإيجاد أسبابها ، أميناً على حريته فلا يعتدى عليها ، أميناً على نفوذه كأنه سلطان عزيز فلا يمانع في تنفيذ مقاصده النافعة ، أميناً على ماله وشرفه ، وما منحه الطبيعة من مزايا ؛ فلم تتحقق هذه فالحكومة مستبدة ليست بيئة لترقى شعبها .

وأخيراً ما وسائل التخلّص من الاستبداد ؟ يرى هو أن الاستبداد لا يقاوم بالقوة ، إنما يقاوم باللين والتدرّج ؛ يبتّ الشعور بالظلم ، وهذا يكون بالتعليم والتحميس ؛ ذلك لأن الاستبداد مخفوف بأنواع القوات : كقوة الجند ، وقوة المال ، وقوة رجال الدين ، وقوة الأغنياء ، فإذا قوبل بالقوة كانت فئنة تحصد الناس ! وإنما الواجب المقاومة بالحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة . والاستبداد مع اعتماده على هذه القوات كلها يضمف أمام الوسائل المحكّمة في قلبه ، كما قيل : كم من جبار عنيد ، جدّله^(١) مظلوم صغير !!

ويجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يحل محله ، ومعرفة الغاية معرفة دقيقة واضحة . ومتى وضّحت الغاية المرسومة يجب السعي في إقناع الناس بها واستجلاب رضاهم عنها وحلهم على النداء بها ، ويجب أن ينشر ذلك في كل الطبقات حتى

(١) جدّله : صرعه .

يصبح عقيدة ، فيتلهفون جميعاً على نيل الحرية وتحقيق المثل الذى يندشونه ؛ عندئذ لا يسع المستبد إلا الإجابة طَوْعاً أو كَرْهاً .

وقد حدّد فى ثنايا كتابه ، ماذا يقصد بالحكومة المستبدة ، فقال : إنها تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق ، كما تشمل حكومة الجمع ولو منتخباً إذا استبدّ ، بل قد يكون هذا الحكم أضر من استبداد الفرد . ويدخل فى أنواع الاستبداد أنواع الاستعمار ، فالاستعمار تاجر لا يرى إلا مصلحته . ولا عبرة بأسماء أنواع الحكومات ، إنما العبرة بحقيقتها ، وكل أمة فيها لون من ألوان الاستبداد ، ولكنها تختلف فيه كميّةً وكيفيةً ، فبعضها يمسّه الاستبداد مسّاً خفيفاً ، وبعضها تفرّق فيه من قدمها إلى مفرّق رأسها . والغرب سبق إلى تقدير معنى الحرية والعدالة ، ولكنه لا يأخذ بيد الشرق ، بل يستغله لمصلحته . وواجب الغرب أن يرعى للشرق سابق فضله ، فيأخذ بيده ليخرجه إلى أرض الحياة ، ويعامله معاملة الأخ لأخيه ، لا السيد لعبده ، ليتعاونوا بعدُ على السير بالإنسانية .

وبهذا ينتهى الكتاب . وهو فيه قوى مخلص ، مملوءة غيرّةً وأسفاً ، وتلهفاً على رفع نير الاستبداد عن الشرق ، وهو إن استمد الفكرة من الغرب ، فهو يبسطها ويعدّها ويُعنى بتطبيقها . وقد يؤخّذ عليه حصرُ نفسه فى دائرة النظريات ، وكان الكتاب يكون أوقع فى النفس لو ملأه بالشواهد وما رأى وسمع من أحداث وهو معروف بسعة الاطلاع ؛ فلو قرن النظريات بالشواهد لكان كتابه أكثر فائدة وأعم نفعاً ، ولكن يظهر أن قد منعه من ذلك أنه أراد أن يستتر فأخفى اسمه ولم يضعه على الكتاب . وقال فى مقدمة الكتاب : إنه لم يقصد ظالماً بعينه ولا حكومة مخصوصة ، ولو أتى بالشواهد لدلّ على الحكومة التى يقصدها ، ودلّ بذلك على نفسه ؛ وما كان فى ذلك من ضرر ، بل كان فيه كل النفع ؛ ولكن الأمور تقدّر بأوقاتها وظروفها ، وهو فيما اكتنفه من ظروف كان فى عرضه النظريات فقط شجاعاً جريئاً .

السيد عبد الرحمن الكواكبي

أما كتابه الثانى « أم القرى » فأدلّ على الابتكار وأوضح فى إظهار الشخصية ، يقف فيه من المسلمين موقف الطبيب من المريض ، يفحص داءه ويتعرف أسبابه ويصف علاجه فى أسلوب قصصى جذاب . تحدّث فيه عن جمعية من المسلمين عُقدت فى مكّة حضرها ممثل أو أكثر لكل قطر إسلامي ، فعوضو شامى ، وعضو إسكندريّ ، ومصرى ومقدسى ويمنى وبصرى وتجدى ومدنى ومكى وتونسى وقامى وإنجليزى ورومى وكردى وتبريزى وتترى وقازانى وتركى وأفغانى وهندى وسندى وصينى ؛ وأسندت رئاسة الجمعية للعضو المكي ، والسكرتارية للسيد القرأتى — ويعنى به الكواكبى نفسه — واجتمعوا كلهم قبيل الحج فى مكان متطرف فى مكّة يتداولون فى حال المسلمين . وكان أول اجتماع لهم فى ١٥ ذى القعدة سنة ١٣١٦ هـ .

فهل كانت هذه الجمعية حقيقةً أو هى من نسج خياله ؟ يقول هو : إن لها أصلاً من الحقيقة ، وإن الخيال تممها ، فهل هذا صحيح ، أو هو من قبيل تأييد الخيال كما يفعل كثير من الروائيين ؟ أرجّح الرأى الثانى .

على كل حال انقضت الجمعية — فيما يقول — ووضع الرئيس منهج البحث ، وهو الكتبان ، لأنه أدعى إلى إفشاء كلِّ بما فى نفسه فى صراحة ، وتناسى الاختلاف فى المذاهب ، فلا سُنّى وشيعى ، ولا شافعى وحنفى ، فالكل مسلم . ثم التحرر من اليأس فى الإصلاح ، فهذه أمم كثيرة كالرومان واليونان واليابان ، استرجعت مجدها بعد تمام ضعفها ؛ خصوصاً وأن الظواهر كلها تدل على أن الزمان قد استدار ، وبدأت تظهر أعراض الصحة على المسلمين ، ومن أعظم الظواهر انعقاد مثل هذه الجمعية . ووضع برنامج المؤتمر ، وهو يتلخص فى بحث موضع الداء فى المسلمين وأعراضه وجراثيمه ودوائه وكيفية استعماله إلخ .

قال الرئيس : إن أوضح عَرَض من أعراض مرض المسلمين فتورهم ، وهو فتور عام شامل لجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض ، لا يسلم منه إلا أفراد شُذَّاذ ، حتى لا يكاد يوجد إقليمان متجاوران ، أو ناحيتان في إقليم ، أو قريتان في ناحية ، أو بيتان في قرية ، أهل أحدهما مسلمون والآخر غير مسلمين ، إلا والمسلمون أقل من جيرانهم نشاطاً وانتظاماً ، وأقل إتقاناً من نظرائهم في كل فنّ وصنعة — مع أن المسلمين في جميع الحواضر متميزون عن غيرهم من جيرانهم في المزايا الخَلْقِيَّة ، مثل الأمانة والشجاعة والسعَاء — حتى توهم كثير من الحكماء أن الإسلام والنظام لا يجتمعان ! فما هو السبب ؟

وقد لفت نظره العضو الهندي إلى أنه مع تسليمه بما قال الرئيس ، يود أن يستثنى بعض حالات فيها للمسلمون خير من جيرانهم ، كبعض الوثنيين في الهند ، والصابئة في العراق ؛ فوافقه الرئيس وشكره على دقة ملاحظته .

ثم أخذوا — بعد التسليم بوجود العَرَض — يبحثون في الأسباب . وذهبوا في ذلك كل مذهب ؛ فالشامي رأى أن سبب الفتور يرجع إلى ما أصاب المسلمين من عقيدة جَبْرِيَّة ، فهذه العقيدة في القضاء والقدر على هذا النحو آلت إلى الزهد في الدنيا ، والقناعة باليسير والكفاف من الرزق ، وإماتة المطالب النفسية كحبّ المجد والرياسة ، والإقدام على عظام الأمور ، فأصبح المسلم كميّت قبل أن يموت . والعقيدة بهذا الشكل مثبّطة معطلة لا يرضاها عقل ، ولم يأت بها شرع .

والمقدسي رأى أن السبب تحوّل نوع السياسة الإسلامية من ديمقراطية إلى استبدادية ، فأفسدت العقول وأماتت الأخلاق .

وردّ التونسي بأن بعض الأمم الأوربية محكومة بحكومة استبدادية ولم يمنع ذلك من تقدمها ، وإنما السبب في نظره الأمراء المترفون الذين لم يراعوا للأمة حقوقها .

وقال الرومي : إن تحميل الأسماء التبعة كلها غير سديد ، فها هم إلا نفر قليل من الأمة . والسبب الحقيقي في نظره فقدان المسلمين الحرية بجميع أنواعها : من حرية التعليم ، وحرية الخطابة ، وحرية البحث العلمي ؛ فيفقد الحرية تفقد الآمال ، وتبطل الأعمال ، وتموت النفوس ، وتختل القوانين ، وتسأم الأمة حياتها فيستولى عليها الفتور .

ورأى التبريزي أن السبب ترك المسلمين أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فاسترسل الأسماء في أهوائهم وشهواتهم ، وهدمت المراقبة عليهم .

وقال الفاسي : إن السبب هو إهمال الناس الاهتمام بالدين ، حتى لم يبق له أثر إلا على أطراف الألسن ، وأمرؤهم مثلهم لا يترامون بالدين إلا بقصد تمكين سلطانهم على البسطاء من الأمة ، هذا إلى ظلمهم وجورهم . وقد كان المسلمون أعزاء يوم توثقت بينهم الرابطة الدينية ، فلما انحلت ضاعت الأخلاق ففتروا وخذوا .

وأجاب اللدني بأن فقد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لا يكفيان سبباً لهذا الفتور العام . وعنده أن السبب تدليس رجال الدين وغلاة المتصوفين الذين لونوا الدين بلون سيئ فأضاعوه وأضاعوا أهله ؛ وذلك أن العلماء العاملين أهل لكل تجلّة واحترام ، فلما حسدهم من لا يستحق هذه المنزلة سلكوا مسلك الزاهدين . ومن العادة أن يلجأ ضعيف القدرة إلى التصوف كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبر . وقليل المال إلى التظاهر بزيينة اللباس والأثاث ، فأفسد هؤلاء الدين بما أدخلوا فيه ما ليس منه ، كالعالم اللدني^(١) ، وترتيب المقامات ، وورثة السر ، والرهبة ، والتظاهر بالمفة ، والتبرك بالآثار ، والكرامة على الله ، والتصرف في القدر . فسحروا عقول الجهلاء ، واختلبوا قلوب الضعفاء كالنساء ، والنساء بدرن هذه

(١) اللدني : أي الذي يكون من لدن الله ، يلقي في النفس دون تعلم أو تلقين .

البذور الضارة في أبنائهم وبناتهم ، فماتت النفوس وخَرِفَت العقول . وهؤلاء المدلسون وُجدوا في بغداد ومصر والشام وغربوا الشوق في الآستانة ، وسرى من هذه العواصم إلى جميع الآفاق فأصبح المرض عامًا .

وانضم الرومى إلى هذا رأى وزاده إيضاحا ، فقال : إن داءنا الدفين دخول ديننا تحت ولاية العلماء الرسميين والجهال المتعممين ؛ وبلغ أمرهم في البلاد العثمانية أن صارت الألقاب العلمية منحة رسمية تُعطى للجهال ، حتى للأميين والأطفال (كمشيخة الطرق عندنا) . فقد يكون طفلا ويُمنح بالوراثة لقب « أعلم العلماء المحققين » ، ثم « أفضل الفضلاء المدققين » ، ثم وثم حتى يوصف بأنه « أعلم العلماء المتبحرين » ، وأفضل الفضلاء المتورعين ، وينبوع الفضل واليقين » وأكثرهم لا يحسنون حتى قراءة ألقابهم . وطبيعى أن هؤلاء يقابلون السلطان بالمثل ، فهو صاحبُ العظمة والإجلال ، المنزّه عن النظير والمثال ، مَهِيْطُ الإلهامات ، مصدر الكرامات ، سلطان السلاطين ، مالك رقاب العالمين . وأصبح التدريس والإرشاد والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخِدَم الدينية سِلْعاً تباع وتشترى ، وتوهب وتورث . وتسلب هؤلاء المتعممون على المجالس والإدارات ، واتخذ الأمراء من ذلك وسيلة يعتدرون بها عند الدول الأجنبية بأن رأى العام — وعلى رأسه المعمّمون — لا يقبلون الإصلاح المدنى .

أجاب الكردى بأن هذا الداء خاص ببعض الولايات : ولكن عَرَضَ الفتور عام في الولايات الإسلامية التى فيها هذا الشأن وغيره ، فلا بد أن يكون السبب شيئاً أعم من ذلك . وعندى أن السبب هو أن المسلمين أصيبوا باقتصارهم على العلوم الدينية وإهمالهم العلوم الدنيوية ، كالرياضة والطبيعة والكيمياء ، على حين أن هذه العلوم نمت في الغرب وترقّت وظهر لها ثمرات عظيمة في جميع الشئون المادية والأدبية ، حتى صارت عندهم كالشمس لا حياة لهم إلا بنورها ؛ وأصبح

للمسلمون في أشد الحاجة إليها في جميع أمورهم : من تربية الطفل إلى سياسة الدولة ، ومن عمل الإبرة إلى عمل المدافع والبوارج ، ومن استخدام اليد إلى استخدام الأسلاك والبخار — فابتعاد المسلمين إلى الآن عن هذه العلوم النافعة الحيوية ، جعلهم أخط من غيرهم من الأمم ، وكلما تمدت الأيام بُعدت النسبة بينهم وبين جيرانهم .

أجاب الإسكندري : إن هذا يصلح سبباً ، ولكن ليس كل السبب ؛ لأن فقد العلوم لا يصلح سبباً لفقد الإحساس الشريف والأخلاق العالية . وإنما السبب نومنا ويأسنا .

قال التتري : إن هذا شكاية حال لا شرح أسباب . إنما السبب عندى فقدان القادة والزعماء ، فلا أمير حازم يسوق الأمة طوعاً أو كرهاً إلى الرشاد ، ولا زعيم مخلص تنقاد له الأمراء والناس ، ولا رأى عام يجمع الناس على غرض نبيل .

والأفغانى يرى أن سبب الفتور الفقر ، وهو قائد كل شر ، ورائد كل فساد ، فمنه الجهل ، ومنه الانحطاط الخلقى ، ومنه تشتت الآراء حتى في الدين ؛ فليس ينقصنا عن الأمم الحية إلا القوة المالية . ولكن المال لا يأتي إلا بالعلوم والفنون العالية ، وهذه لا تنتشر في الأمة إلا بالمال . وبهذا تحدث مشكلة الدور ، ويجب أن نبحث عن حلها .

أجاب المسلم الإنجليزى : إن الفقر في المملكة الإسلامية ليس طبيعياً ، فهى بلاد غنية ، لو نفذت تعاليم الإسلام فيها من تحصيل الزكاة والكفارات وما إلى ذلك وصُرفت في وجوها خلقت وطأة الفقر . وإنما سبب الفتور في نظره فقد الاجتماعات والمفاوضات وتبادل الآراء ، فنسى المسلمون حكمة تشريع الجمعة والجماعة والحج ، وصارت الخطب التى تلقى تافهة لا قيمة لها ، وكان الغرض منها التحدث

في الأحوال الطارئة . وبلغ من سوء رأيهم أنهم عدّوا التحدث في الأمور العامة فضولاً ، والكلام فيها في المساجد لغواً ، فلما انعدم الكلام في المصالح العامة أصبح كل شخص لا يهتم إلا بنفسه ، ولا اهتمام له بالصالح العام ولا بغير ذلك من الشؤون ؛ حتى لو بلغهم خبر تخريب الكعبة — لا قدر الله — ما زادوا على أن يقطّبوا جبينهم لحظةً وينتهى الأمر . والأمم الحية في الوقت الحاضر تهىء الفرص للاجتماعات ومبادلة الآراء ما أمكن ، بكثرة النوادي والمجتمعات ، وتنظيم الرحلات والسيارات ، وكثرة الخطب والمحاضرات حتى في المتنزهات ، وعقد المؤتمرات للعناصير ، وتذكيرهم بتاريخهم وأهم أحداثهم ، وتبهم في الأغاني والأناشيد ما يبعث على حبّ البلاد والحرية ويحمّس للخير العام .

ورأى الصيني أن السبب هو تكبر الأسماء وميلهم للعلماء المتملقين المنافقين ، الذين يتصاغرون لديهم ، ويتذللون لهم ، ويحرفون أحكام الدين ليؤفّقوها على أهوائهم ، فماذا يرجى من علماء دين يشعرون بدينهم دنياهم ، ويقبلون يد الأمير لتقبل العامة أيديهم ، ويحرقون أنفسهم للعتاة ليتعاضلوا على ألوف من الضمءاء ؛ فأفضل الجهاد عند الله الخطأ من قدر العلماء المنافقين عند العامة ، وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاملين . وعندنا في الصين رجال حكاء نبلاء ، لهم نوع من السيادة حتى على العلماء ، وهؤلاء هم الذين يسمّون في الإسلام أهل الحل والعقد ، وهم خواصّ الطبقة العليا في الأمة الذين أمر الله نبيه بمشاورتهم . وتاريخ المسلمين يدل على ارتباط القوة والضعف بمنزلة أهل الحل والعقد في الأمة . والخلاصة أن سبب الفتور استحكام الاستبداد في الأسماء ، وانعدام أهل الحل والعقد من الأمة .

وقال النجدي : إن سبب فتور المسلمين الدين الحاضر نفسه ، بدليل التلازم . فالدين الحاضر ليس دين السلف ؛ إن الدين الحاضر ترك إعداد القوة

بالعلم والمسال والجهد ، والأسر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، وإيتاء الزكاة ، إلى غير ذلك مما بينه إخواننا . قد يقول قائل : إن كل دين دخل عليه التغيير ولم يؤثر في أهله الفتور ، بل قال كثير من رجال الغرب بمنهم ما أخذوا في الترقى إلا بعد فصلهم الدين عن شئون الحياة الدنيا . والجواب أن كل أمة لا بد لها من نظام ثابت تسير عليه ، ويلائم نفسها وبيئتها وعلاقاتها التجارية والسياسية ؛ والقانون الطبيعي الذي يتفق والطبيعة البشرية هو إذعان الإنسان لقوة غالبية هي الله الذي يوحى به الإلهام الفطرى . ولهذا الفطرة علاقة عظمى بتنظيم شئون حياته ، وهى أقوى وأفضل وازع — وكل الأديان راجعة إلى أصل صحيح واحد ، فإذا تغير أو فسد فسد الناس لاختلال هذا الوازع ، قال تعالى : « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً » ، « والأمة كلما قربت من الأصل الصحيح والمبادئ الصحيحة قربت من السكال » .

وهنا أعلن الرئيس أن البحث فى أعراض الداء وأسبابه قد نضج أو كاد ، فيكتفى فيه بهذا القدر ، ويجب نقل البحث إلى موضوع آخر . قال : وكلمة أخينا النجدي تلهمنا الموضوع الآتى الذى نبهته ، وهو : ما هو الإسلام الصحيح ؟

بعد هذا انتقل بحث المؤتمر إلى تحديد « الإسلام الصحيح » وما دخل عليه من تغيير . وقد أفاض فى ذلك العضو النجدي ، فقال : « إن الإيمان بالله أمر فطرى فى البشر ، وحاجتهم إلى الرسل لإرشادهم إلى كيفية الإيمان ؛ ويختلف الناس فى تصور الله ؛ والعقول البشرية مهما قويت واتسعت لا تتجمل إدراك صفات الله الأزلية المجردة عن المادة والزمان والمكان ، فاحتاجت إلى من يرشدها » .

وأساس الإسلام جملتان : « لا إله إلا الله » و « محمد رسول الله » ؛ وثمرة الإيمان بالأولى عتق العقول من الأسر ، وثمرة الثانية الاهتداء بمحمد في تعاليمه التي تحول بين المرء وزُورِهِ إلى الشرك .

ولكن إدراك التوحيد والاحتفاظ به عسير على النفس ، فسرعان ما يخرج منه إلى الشرك . والشُّرك أنواع ثلاثة : « شرك في الذات » وذلك في عقيدة الحلول ، و « شرك في الملك » كاعتقاد الناس في بعض المخلوقات المشاركة في تدبير شئون الكون ، و « شرك في الصفات » بإسباج صفات الكمال على بعض المخلوقات .

وقد فشا في المسلمين هذا الشرك ، كتعظيم القبور ، وبناء المساجد والمشاهد عليها ، والطواف بها والإسراج لها^(١) والتذلل ، وكدعوى أن هناك علماً يسمى علم الباطن خص به بعض الناس ، واتخاذ الدين لهواً ولعباً بالثغنى والرقص ، ولبس الأخضر والأحمر ، واستخدام الجن والشياطين ، فكل هذه وأمثالها شرك محض أو مظنة إشراك .

وعرَّض للإسلام — غير الشرك — أمران خطيران : هما التشدد في الدين بعد ما كان يُسرّاً سهلاً ، فكانت كل فرقة تأتي تزيد في هذا التشدد حتى صار عُسرّاً صعباً ؛ والأمر الثاني تشويش الدين بكثرة المذاهب والشيع وطرق التصوف .

وقد لاحظ الرئيس أن عضوين من الأعضاء لم يتحدثا ، فرغب أن يسمع صوتهما ، وهما العضو السُنّدى والعضو القازاني ؛ فأما السُنّدى فقد تكلم في التصوف والذي دعا إليه ، وما فيه من حق وما فيه من باطل ؛ وأما القازاني فقص عليهم قصة جرت بين مسيحي روسي أسلم ومفتي قازان ، تدور حول دعوة المفتي إلى

(١) الإسراج : إيقاد السراج ، وهو المصباح .

تقليد السلف والاقتصار على ما قالوا ، ودعوة الروسىّ المسلم إلى ضرورة الاجتهاد وعدم التقليد ؛ وحكى ما جرى بينهما من حجج وأدلة ، وأخيراً انتصر المسلم الروسىّ المستشرق على المفتى ، فاقتنع بأن التقليد ضارٌّ حمل عليه الكسل ، وأن الاجتهاد واجب ولكن يحتاج القيام به إلى جدّ وعناء .

ثم دعا الرئيس السيد الفراقى السكرتير ، وهو « الكواكبى » لتلخيص المحاضر السابقة للمؤتمر وتعداد أسباب فتور المسلمين ، وكلفه أن يزيد عليها من الأسباب ما يراه إن وجد غير ما ذكره الأعضاء ؛ فتلخص أسباب فتور المسلمين فى :
(١) أسباب دينية : أهمها عقيدة الجبر ، ونشر ما يدعو إلى التزهيد فى الدنيا ، وترك السعى والعمل ، واختلاف المسلمين فرقاً وشيعاً ، وإضاعة سماحة الدين وتشديد الفقهاء المتأخرين ، وإدخالهم فى تعاليم الخرافات والأوهام ، وعدم المطابقة بين القول والعمل فى الدين ، وتهوين غلالة الصوفية شأن الدين وجعله لهواً ولعباً ، والتوسع فى تأويل النصوص ، والتحايل على التحرر من الواجبات ، وإيهام الدجالين الناس أن فى الدين أموراً سرّية ، واعتقاد منافاة العلوم الحكيمية والعقلية للدين ، وتطرق الشرك إلى عقيدة التوحيد ، وتهاون العلماء فى تأييدها ، والغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة والحج .

(٢) وأسباب سياسية : أهمها السياسة الخالية من المسئولية ، وحرمان الأمة حرية القول والعمل ، وفقدانها الأمن والأمل ، وفقد العدل والتساوى فى الحقوق بين طبقات الأمة ، وميل الأمراء للعلماء المدلسين ، واعتبار العلم صدقة يُحسِن بها الأمراء على الخاصة ، وإبعادهم للناسحين وتقريبهم للمتملقين .

(٣) وأسباب خُلقية : من الاستغراق فى الجهل والإرتياح إليه ، واستيلاء اليأس على النفوس ، والإخلاق^(١) إلى الخمول ، وفساد التعليم ، وفساد النظام المالى ،

(١) الإخلاق : الركون .

وإهمال طلب الحقوق العامة جبنًا ، وتفضيل الوظائف على الصنائع ، والتباعد عن المداورات في الشؤون العامة .

وقد زاد السكرتير أشياء على ما سبق ، أهمها : الغفلة عن تنظيم شؤون الحياة ، وعدم توزيع الأعمال توزيعاً عادلاً ، وعدم العناية بتعليم النساء وتهذيبهن ، وسقوط المهمة وانتشار داء التواكل .

ولم يرض المؤتمر بالاكتفاء بالبحث في الأمراض وعلاجها ، بل اقترح إنشاء جمعية دائمة تُعنى بإصلاح المسلمين ، وتشرف على تنفيذ برنامجهما في الإصلاح ، وهذه الجمعية تؤلف من مائة عضو : عشرة عاملين ، وعشرة مستشارين ، وثمانين نافرين ، ولا عدد للأعضاء المساعدين المحترسين ؛ واشترط في الأعضاء العاملين شروطاً دقيقة : من العفة والأمانة والإخلاص وسعة العلم والقدرة على التأثير وإمكان التفرغ للعمل لأغراض المؤتمر ؛ وجعل مركزها في مكة ، ولها شعب في الآستانة ومصر وعدن والشام وطهران وتفليس وكابل وكلكتا وسنغافورة وتونس وسمراكش وغيرها . والجمعية لا تكون تابعة للحكومة ما ، ولا تتقيد بمذهب ديني خاص ، ويكون شعارها : « لا نعبد إلا الله » ، ويكون من أهم أغراضها تعميم التعليم بين المسلمين ، والترغيب في العلوم والفنون النافعة ، وإيجاد المدارس العالية يتخصص كل منها للتوسع في فرع من فروع العلم ، وتوحيد أصول التعليم ، ووضع مناهج للرقى بالأخلاق وتنفيذها ، وإنشاء مجلة شهرية للجمعية لتأييد أغراضها إلخ إلخ .

وقد اتفقوا على أن يكون مركز الجمعية المؤقت هو مصر ، لتقدمها في العلم والحرية ، ولأنها أسبق الأمم الإسلامية في ذلك .

وانقضى المؤتمر بعد أن اجتمع اثني عشر اجتماعاً وصل فيها إلى الدياتج الآتية :

- ١ — المسلمون في حالة فتور عام .
- ٢ — يجب تدارك هذا الفتور .
- ٣ — جرثومة الداء الجهل .
- ٤ — الدواء تنوير الأفكار بالتعليم ، وإيقاظ الشوق للترقى ، وخصوصاً في الناشئة .
- ٥ — تأسيس الجمعيات التي تقوم بهذا العلاج .
- ٦ — المكلفون بذلك كل قادر على عمل ، وخاصةً نُجَبَاءُ الأمة من السَّراة والعلماء .

هذه نظرة الطائر إلى هذه الرواية العظيمة العميقة المفيدة ، وهذا تفكير « الكواكبي » من نحو نصف قرن يَشْفُ عن سعة اطلاع ، وصدق إخلاص ، وسموّ فكر وبعد نظر ، وشجاعة وصراحة ؛ فإذا نحن اطلعنا على ما كان يُكتب قبله في المجلات والصحف في مثل هذه الموضوعات رأيناها كانت أقرب إلى موضوعات إنشائية جوفاء ، فنقلها هو إلى بحوث علمية عملية ، يحل ويذكر العرَض وسبب الداء وعلاجه في صبر وأناة واستقصاء .

كتاب « أم القرى » رواية جذية ليس فيها غرام وغزل ، بل فيها غرام مؤلفه بالعالم الإسلامي يعانى في سبيله ما يعانى الحب الهائم ، ويرود من صميم قلبه أن يصل محبوبه إلى أعلى درجات الكمال ، ويضحى من أجله بماله الذى ضيعه عليه الظلمة لتمسكه بالحق ، ويضحى بوطنه فيجره لأنه لم يستطع أن يجرّ برأيه في حلب فخر به في مصر ، ولا بأس فكل بلد إسلامي وطنه — كان يحب التخصّص ، وينادى بأن كل قادر يحضر نفسه في فرع من فروع العلم أو الفن حتى يتقنه ، * وطبق ذلك على نفسه ، فلم يتوزع بين فقه ولغة ، وما إلى ذلك ، إنما وهب نفسه

لإصلاح المسلمين ، فدرس التاريخ الإسلامي في دقة وإمعان. يتعرّف فيه الأسباب
النتائج ، كما تدل عليه كتابته ، وساح في البلاد الإسلامية سياحة فاحصة منقبة ،
ودرس كل قطر إسلامي ومزايه وعيوبه ، حتى إنه لما وضع روايته « أم القرى »
أنطق كل عضو بعقلية قطره : النجدي يشكو من ضياع الدين ، والرومي يشكو
من ضياع الحرية وسلطة التعميم ، والإسكندري يشكو ضعف الأخلاق ، والإنجليزي
يَنعَى على المسلمين عدم المجتمعات وتبادل الرأي بالخطب والمحاضرات
ونحو ذلك .

اكتوى السيد جمال الدين الأفغاني من السياسة الأوربية ولعبها بالمسلمين ،
فصبّ عليها جام غضبه ، واستغرقت حملته على السياسة الإنجليزية أكبر قسم
في الثروة الوثقى ، واكتوى الكواكبي بالسياسة العثمانية فكانت موضع نقده .
نظر الأفغاني إلى العوامل الخارجية للمسلمين فدعاهم إلى أن يناهضوها ، ونظر
الكواكبي إلى نفس المسلمين فدعاهم إلى إصلاحها ، فإنها إن صالحت لم تستطع
السياسة الخارجية أن تلعب بهم . ولذلك كانت معالجة الأفغاني للمسائل معالجة
تأثر ، تخرج من فم الأقوال ناراً حامية ؛ ومعالجة « الكواكبي » معالجة طيب
يفحص المرض في هدوء ، ويكتب الدواء في أناة . الأفغاني غاضب ، والكواكبي
مشفق ؛ الأفغاني داع إلى السيف ، والكواكبي داع إلى المدرسة . ولعل هذا
يرجع أيضاً إلى اختلاف المزاج ، فالأفغاني حادّ الذكاء حاد الطبع ، والكواكبي
رزين الذكاء هادئ الطبع ، إذا وضعت أمامهما عقبة تخطاها « الأفغاني » قبل
وتخطاها « الكواكبي » بعد ولكن من خير نقطة تمتخطى ؛ فلا عجب أن كان
للأفغاني دوى المدافع ، وكان للكواكبي خيرير الماء يعمل في بطنه حتى يفتت
الصخر ! .

لو مكن له معرفة لغة أجنبية ، ووقف على ماوصلت إليه بحوث

علم الاجتماع الحديث لكان له منبع فياض إلى جانب غزارة فكره .
ويدنا الناس يُعجبون بما ينشره من مقالات إصلاحية في المجلات والجرائد ،
ومجالس الفضلاء في مصر عامرة بحديثه وجدله ودفاعه المؤدب عن آرائه ، إذا
بالصحف المصرية تطلع بنبأ موته الفجائي يوم ٦ من ربيع الأول سنة ١٣٢٠ ،
فأسف عليه كل من كان محباً لإصلاح المسلمين ، وبكاه إخوانه الذين كانوا يرون
فيه رجلاً نبيل الخلق ، سامي المقصد ، عف اللسان ، نقي الضمير .
فرحه الله !

الشيخ محمد عبده

(١٢٦٦ - ١٣٢٣ هـ = ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م)

يعتمد نبوغ التابع على عنصرين أساسيين : استعداده الفطرى — أو بعبارة أخرى طبائعه الموروثة — وبيئته التى عاش فيها ، كالشجرة الطيبة إنما تنبت نباتاً حسناً إذا حسّنت بذرتها ، ووجدت من التربة والهواء والماء ما يصلح لها ، فإن كانت البذرة سيئة فلا أمل فى شجرة ممتازة ، وكذلك إن حسّنت البذرة وساء الغذاء .

وقوانين الوراثة فى الإنسان فى منتهى التعقّد : ماذا يرث من أبيه ؟ وماذا يرث من أمه ؟ وماذا يرث من آبائه الأقربين ؟ وماذا يرث من آبائه الأبعدين ؟ كل هذا لا يزال غامضاً مع عناية علماء الوراثة بالبحث والتقصّي . على كل حال ورث « محمد عبده » صفات نشأ عليها ، وساعدت بيئته على نموها ، أهمها : الذكاء ، والثقة بالنفس والاعتداد بها ، ويتبع ذلك حب التفوّق والعطف .

من أين تَبَعَت هذه الصفات ؟ من تركانية أبيه كما يقال ، أو من عربية والدته إذ يقال إنها من بنى عَدِيٍّ ؟ ولكن ما هذا ولا ذاك بالسبب الكافى ، ففى كل من التركان والعرب الذكى والغبى ، والعزيز والذليل . ولا نستطيع أن نتنبّأ من موضع الوراثة حتى نكون على علم تام بأبائهم وأمهاتهم فرداً فرداً ، وأنى لنا هذا ؟ فليس لنا إذاً إلا أن نقول : إنه هكذا خُلِقَ .

ثم كم من الفلاحين الفقراء فى الحقول ، وصغار الصُنّاع فى المصانع ، من ورث من الصفات ما ورث الشيخ محمد عبده بل خيراً مما ورث ، ولكن لم تسعفهم البيئة

وقضت عليهم، وعاشوا وماتوا لم يشعر بهم أحد . ولو وجدوا من الظروف ما وجد الشيخ محمد عبده وأمثاله لظهر نبوغهم وعلا اسمهم وآمن الناس بتفوقهم ، والناس كالكَنُوز المدفونة ، أحياناً يُقَضَى عليها بالدفن الأبدي ، وأحياناً يُعثر عليها فتكون مصدر ثراء . وفي عصر الشيخ محمد عبده إلى عصرنا لم تسعفنا نظم التريبة وحالة البلاد الاجتماعية لنستكشف الأحجار الكريمة ، بل هي في أغلب الأحيان تعمل على دفنها في الرمال .

لا تعجبَنَّ من هالك كيف ثوى بل فاعجبَنَّ من سالم كيف نجا
هذا هو محمد عبده ينشأ في قرية من قرى الريف كما ينشأ ابن كل فلاح في ذلك العصر ، فإذا كان لأبيه بعض اليسر وبعض الوجاهة وبعض الدين علم ابنه في الكتاب ، ثم بعث به إلى الأزهر أو إلى معهد ديني ، وكذلك فعل أبوه فأرسله إلى الجامع الأحدي بطنطا لقربه من بلده ، وليجود القرآن بعد أن حفظه ، ثم ليتعلم العلم . فأما تجويد القرآن فأمر ميسور ، يسمع ما يسر فيأخذه الشيخ بضبط مخارج الحروف ومقاييس اللد والغنة والإدغام وما إلى ذلك . وأما العلوم التي يدرسها فطرقها في منتهى العقم — على المبتدئ أن يقرأ على شيخ كتاباً في الفقه وكتاباً في النحو ، وأمر الفقه محتمل ، فهو يبدأ بعلمه في دقة كيف يتوضأ وكيف يصلي ، وهي أمور مارسها في حياته العملية ، فمن السهل التدقيق فيها ما دام الأساس معروفاً . أما النحو فهو الطائفة الكبرى ، فهو لا يعلم كما نعلمه نحن اليوم ، فنبدأ بأن الكلمة اسم وفعل وحرف ، ونأخذ في مميزات كل منها ؛ إنما كان يعلم كما في كتاب « الكفراوى على الأجرومية » وأول درس فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم ه الباء حرف جر واسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أولف ، وأولف

فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنا . هذا إن جعلت الباء أصالية ، وإن جعلتها زائدة فلا تحتاج إلى متعلق به ، وتقول في الإعراب حينئذ : الباء حرف جر زائد ، واسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ، والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به « إلخ .

باسم الله ما شاء الله ! هذا أول درس لمن لم يعرف في النحو شيئاً ، فلو أن متكلماً تكلم بالسريرية لكان أهون ، وكيف يستسيغ هذا وهو لم يسمع قبل إعراباً ولا رفعاً ولا نصباً ولا جرّاً ولم يفهم لها معنى ؛ ومثل هذا مثل كنا نتضاحك منه وكان أعجوبة الأعاجيب ، وهو أن مدرساً في مسجد سيدنا الحسين كان يعظ النساء ، اسمه الشيخ يوسف ، وكان يجلس ويتحلق حوله عوام النساء للتبرك ، فيقرأ عليهن حديثاً من الأحاديث النبوية يأخذ في شرحه ، ولكنه ينسى أنه يدرس لنساء أميات جاهلات ، أو لا يستطيع ذوقه أن يدرك مقتضى الحال ، وما يصح أن يقال وما لا يقال ، فيتساءل في أثناء شرحه : « لم حُذِفَ المسند إليه ؟ » فيكون الكلام كتلاوة اللاتينية في الكنائس لمن لم يعرف كلمة لاتينية ، أو خطبة الجمعة بالعربية لأتراك لم يعرفوا شيئاً من العربية !

كذلك كان تعليم النحو في الأزهر والجامع الأحمدي للبتدئين . فلو لُطِمت البيداوجيا لكمة مميته لم تجد شرّاً من هذه اللكمة . ورحم الله الشيخ الكفراوى ، فلو علم ماذا يحنى على المتعلمين كتابه ما خط منه حرفاً .

كانت سن « محمد عبده » إذ ذاك خمس عشرة سنة ، واستمر على هذا عاماً ونصف عام يحاول أن يفهم فلا يفهم ، وكيف يفهم الوضع المقلوب على أنه وضع صحيح ؟ الجهرة العظمى من المتعلمين على هذا النحو يَمَكُون ويسأمون وينقطعون عن الدراسة ، وبعضهم كانوا يَخْتَانُونَ^(١) أنفسهم فيزعون فيما لا يفهمون أنهم

(١) يَخْتَانُونَ : يخونون .

يفهمون . وتجلت في صاحبنا سجاياه التي ذكرنا في هذا الموقف ، فهو ذكى إذ فرق بين ما يفهم وما لا يفهم ، وهو معتد بنفسه إذ ثار على الاستمرار على هذه الحال ، وأبى أن يرضى بهذا الهوان ، واختزن هذا الدرس في نفسه ، فتجلى فيما بعد في حمله عبء إصلاح الأزهر والعطف على أهله .

عول أن يتجه إلى الزراعة فيكون فلاحاً كسائر أهله ، وصمم على ألا يتعلم ، وصمم أبوه على أن يتعلم ، فلما أكرهه أبوه هرب إلى بلدة فيها بعض أقاربه ، وشاء القدر أن يلتقى بشيخ صوفى ، هو الشيخ درويش خضر خال أبيه ، فينقلب محمد عبده كأنه شخص آخر ، حتى كأن عصا سحرية مسّته ؛ وهنا يتجلى فعل المصادفات في حياة العطاء ، فلولا هرب محمد عبده إلى هذه البلدة وملاقاته لهذا الشيخ ، لكان محمد عبده المشهور هو محمد عبده المغمور الذى لا يعرفه أحد إلا بلده ، ولكان شأنه شأن أى فلاح فى أى بلدة لا يسجل اسمه إلا فى دفتر المواليد ودفتر الوفيات .

وشخصية الشيخ درويش من الشخصيات اللطيفة التى تظهر فى بعض البيئات المصرية على قلة ، وقد شاهدت منها فى حياتى شخصين . هى شخصية متصوفة تمتازة بنور البصيرة أكثر مما تمتاز بسعة العلم ، تعزف الدنيا وشئونها وتزهد فى قيمتها عن علم لا عن غباء ، وخير عبادتها ذكر الله بالقلب لا باللسان ولا بالأوراد ، تعمل فى الدنيا كما يعمل أهلها ولكن فى رفق وتسامح وميل إلى الخير . هى شخصية من أولئك الذين يرون الدنيا جسراً إلى الآخرة ، فلا بد أن يُعبّرَ الجسر فى أمان ، يألمون لغفلة الناس وطغيان المادة عليهم وتورطهم فى المفساد ؛ ويشفقون عليهم ويعملون ما أمكنهم لإنقاذهم فى هوادة ؛ يسعّ النور فى قلوبهم على وجوههم ، فيكون منظرهم وتصرفهم وحركاتهم وسكناتهم منظرًا جذاباً يستدعى الحب والإعجاب .

اتصل به محمد عبده فكان شخصاً آخر . ولم يكن ذلك عن عصا سحرية

ولا معجزة سماوية ، وإنما هي ظاهرة طبيعية . كان عند محمد عبده عقدة نفسية كونها شرح الكفراوى على الأجرومية ، فاعتقد أنه لا يفهم ولن يفهم ، فما فائدة الاستمرار ؟ وحلّ الشيخ درويش هذه العقدة بأن أعطاه كتاباً سهلاً فى المواظ والأخلاق ، وجعله يقرأ وأخذ الشيخ يشرح ، فإذا الطالب يفهم ، وإذا العقدة تحل ، ويعتقد محمد عبده أن فى الإمكان أن يفهم .

ودرس آخر علّمه له الشيخ ، وهو درس « القيم » فقد كان محمد عبده كعامة الناس يرون مظاهر الحياة من مال وجاه وزينة وتفاخر وتكاثر فى أعلى القائمة ، وأن المسلم — بنطقه بالشهادتين — سيد الناس ، ولا بأس بما ارتكب ، فقصيره الجنة ؛ فجاء الشيخ ونحا له هذه القائمة وأثبت غيرها ، وجعل القائمة الجديدة مطعماً العمل الصالح بدل المال والجاه ، وأن اسم الإسلام لا يصح أن يكون مخبأ ترتكب فيه الجرائم . فالإسلام عقيدة وعمل لا ألفاظ سيالة تنتهى بمجرد النطق ، وأن المسلمين محاسبون على أفعالهم كغيرهم ، وأن أكثر من يُسمون مسلمين لا يصح أن يدخلوا فى عداد المسلمين ، وأن التعاليم الفاسدة ليست من الإسلام فى شيء ، وأن أساس الإسلام وأساس العقيدة الصحيحة هو القرآن ، والقرآن وحده ، وأن خير عبادة هو تفهم معانيه .

وكان الشيخ درويش متأثراً بتعاليم السنوسية التى تتفق مع الوهابية فى الدعوة إلى الرجوع إلى الإسلام الأول فى بساطته الأولى وتنقيته من البدع ، وذلك على أثر رحلته إلى طرابلس الغرب واجتماعه بأتباع السنوسى هناك .

فى سبعة أيام تغير محمد عبده الذى يريد الزراعة والتفوق على الشبان فى ألعاب الفروسية إلى محمد عبده الذى يريد الصفاء الروحى والتعلم ، ليستطيع فهم القرآن وإعداد نفسه ليهتدى ثم يهتدى .

فالى الجامع الأحمدى لإرضاء لوالدى وإرضاء لنفسى ، فقد اتفقت الإرادات .

وبدأ يدرس النحو فإذا هو يفهم لأن العقدة النفسية قد زالت ، ولأنه بدأ يقرأ الكتاب الثانى فى النحو وهو شرح الشيخ خالد على الأجرومية ، وسوء الوضع جعل الكتاب الثانى أسهل من الأول ، ولعله قد رزق بشيخ خير من شيخه السابق استطاع أن يوضح له ما غمض ويبين ما أبهم .
وإذا بالشيخ محمد عبده يلتف حوله بعض زملائه ليشرح لهم الدرس قبل بدء الأستاذ ، فتعود إليه ثقته بنفسه ، ويسير على الدرب .

كانت هذه الأيام السبعة أيام حضانة تكون فيها كل ما اتجه إليه بعد من إصلاح . فاهتمامه بعد بتفسير القرآن ، وجعله أساساً لدعوته الإصلاحية ، وتنقيته للعقيدة الإسلامية مما أصابها من دخيل ، وتلون حياته بلون صوفى راق ، وزهادته فى المال ، وغيرته الشديدة على إصلاح المسلمين ، كلها عُرسَت فى هذه الأيام السبعة ، ثم نمت وازدهرت وتعدت وفقاً للظروف والأحوال .

تحول محمد عبده من الجامع الأحمدي إلى الجامع الأزهر ، لأن الأزهر هو المثل الأعلى للتعليم فى المعاهد الدينية .

والتعليم فى الأزهر إذ ذاك — وكما رأيناه إلى عهد قريب — يُلقى عبء الطالب كله على نفسه من غير أن يحمل أحد أى عبء عنه ، فاعليه إلا أن يسجل اسمه فى دفتر الأزهر ثم يفعل ما يشاء ، إلى أن يتقدم لامتحان العالمية ، فهو الذى يختار مدرسه ويختار علومه ويحضر أو لا يحضر ، ويحد أو يلبس ، ويفهم أو لا يفهم . كل هذا متروك إلى نفسه ، وهو أسلوب يفيد الخاصة ويضر العامة .

يأتى الطالب من بلده فيسكن فى حجرة فى حيّ الأزهر ، وقد يشركه فى الحجرة طالب أو أكثر ، وفى الحجرة كل أدواته وأدواتهم ، خصير مفروش على الأرض ، وصندوق فيه بعض الملابس وبعض الزاد ، و(مرتبة) ولحاف يفرشهما ليلا

ويطويهما صبحاً ، و « حَلَّة » يطبخ فيها بنفسه من حين لآخر في الحجرة نفسها — وقد حدث محمد عبده عن نفسه أنه غضب على كتاب فطبخ به عدساً — ومن حين لآخر يأتيه الزاد من البلد ، بعض الخبز وبعض الجبن وشيء من السمْن ، فإن كان أهله في شيء من الثروة فشئ من الفطير وشئ من الدجاج المذبوح ؛ وهذه هي دنياه .

والطالب المجدِّ يصحو عند أذان الفجر فيصلي الصبح ويذهب إلى الأزهر ليحضر درس الفقه ويستمر الدرس إلى الضحى ، والشيخ يقرأ في الكتاب وهو مترج على كرسي حوله الطلبة ، فإن كان عدد الطلبة قليلاً استغنى عن الكرسي وجلس على قُرْوة ؛ أما الطلبة فيتربعون على الحصير ، ومن كان منهم من أبناء الأعيان جلس كذلك على فروة ، والشيخ يقرر الجملة ويشرحها والطلبة يسمعون ويعترضون والشيخ يجيب ، وأحياناً يتحدث الشيخ فيضرب أو يلعن ، ولا ينتقل الشيخ من جملة إلى جملة إلا بعد أن يقتلها بحثاً ، وقد تضعيع الساعتان أو الثلاث في سطر إذا اقتضى الحال ، فإذا ختم الشيخ درس الفقه بقوله : « والله أعلم » انصرف الطلبة يبحثون عن « فطورهم » فمن كان منهم له « جِراية » — وهي رغيفان إلى خمسة — تسلمها من رواقه وخرج إلى محيط الأزهر ، حيث دكاكين الفول المدسّ والطعمية فاشترى منها ما شاء ، وإن كان طالباً متقدماً بعث طالباً صغيراً يقوم عنه بهذا العمل ، وإن كان فقيراً باع رغيفين أو أكثر من الجِراية ، ليشتري بشمها إذا ما . وإن كان مُتَرَفِّفاً استعاض عن الفول بالجبن والزيتون والحلاوة الطحينية في بعض الأيام ، وإذا ذاك ترى الأزهر كله مائدة للطعام ، حَلَقَاتٍ حَلَقَاتٍ ، وعُدَّ هذا فطوراً وعَداء معاً .

فإذا انتهت الطلبة من هذا جلس المجذون يطالعون درس النحو القادم ، فإذا فرغوا منه كانت الظهر قد أذن فتقام الصلاة ويبدأ درس النحو على نحو

درس الفقه ، فيمتدّ ساعات وقد يصل إلى العصر .

وبعد استراحة الطالب يُعدّ درس الفقه القادم ، وينتهي بذلك يومه العلمي فيعود إلى بيته ، وإن احتياج إلى ضوء فمصباح يشتعل بالجاز بواسطة فتيلة من غير زجاج ، ولا بأس بدُّخانته . وإذا اشترك جماعة في حجرة وكانوا فقراء تقاسموا ثمن الجاز ، كلُّ عليه ليلة أو أسبوع ، وقد حدث «الهلباوى» أنه تنازع مع زميله على ثمن الجاز لأنه لم يشأ أن يدفع نصيبه .

ويتدرّج الطالب في الكتب ، كل سنة كتاب في الفقه وكتاب في النحو ، إلا إذا طال الكتاب فيقرأ في أكثر من سنة ، ولكل كتاب — تقريباً — متن هو الأصل ، وشرح يشرح المتن ، وحاشية تشرح الشرح ، وقد يكون هناك تقرير يشرح الحاشية ، والشيخ يطالع كل هذا استعداداً لما يطره الطلبة عليه من الأسئلة ، فيبدأ الشيخ بقراءة المتن ويشرحه بجميع ما كتب عليه مناقشاً مهاجماً مدافعاً حتى تنتهي الحركة بانتهاء الدرس .

وإذا انتهت كتب الفقه حل محلها كتب أصول الفقه ، وإذا انتهت كتب النحو حل محلها كتب البلاغة .

وعلى هامش هذه الأوقات قد يحضر الطالب المتقدم دروساً صباحية بعد صلاة الفجر مباشرة ، أو دروساً مساءً بعد المغرب في علوم أخرى كالنفسير والحديث والمنطق .

وليس بالنادر أن نسمع صيحة تقوم في الدرس أو قبله أو بعده لاختلاف طالبين على مكان في الحلقة أو نحو ذلك ، فيتضاربان ، ويتمصّب أهل الصعيد للصعيدى ، وأهل البحيرة للبحراوى ، فتكون معركة خامية يتدخل فيها جنود الأزهر المسمّون بالمشدين .

فإذا سررت بصحن الأزهر رأيت خضراً مفروشة نشر عليها خبز مما أرسله

أهل المجاورين^(١) إليهم ليتجفّف في الشمس خوف العفن .
ورأيت ثياباً منشورة ومياهاً مصبوبة إلخ . وفي الدروس ترى مريضاً بجانب
صحيح ، وقَدراً بجانب نظيف ، ولم يفكر أحد في إشراف طبيب .
وقل أن تسمع مدرّساً تعرّض في درسه لمسألة خلقية ، أو حثّ على فضيلة
أو حذّر من رذيلة .

كل الكتب التي تدرس في الأزهر من نتائج العصور المتأخرة ، تحدّثت من
العصور الزاهية ، ولكن عدا الزمان عليها فأفقدتها روحها فصارت شكلاً . النحو
كان يراد منه النطق الصحيح والكتابة الصحيحة وفهم كتب الأدب فهماً صحيحاً
فصار مجرد تفهم لألفاظ المؤلفين في النحو . وأصول الفقه كان يقصد منها التمرين
على الاجتهاد في التشريع فأصبحت ولا اجتهد ولا تشريع . والبلاغة كان يُقصد
منها كيف يكتب القول البليغ فصار المؤلفون فيها أعاجم لا يحسنون التعبير كالسعد
التفتازاني ، حتى أباح لنفسه الشيخ أحمد الرفاعي أن يدرّس أكبر كتاب في البلاغة
وهو المظوّل ، ثم يعترف أنه لا يحسن أن يكتب رسالة ، ولو غير بليغة ، لأن هذا
من عمل تلاميذ المدارس المدنية .

واشتهر من فطاحل العلماء في هذا العصر : الشيخ أحمد الرفاعي هذا ، وأساس
شهرة أنه يحسن فهم الكتب ويستطيع تحليل الجمل وإثارة الشبهات حولها حتى
يعقد السهل ويفهمّ الواضح . والشيخ عlish ، وهو شيخ من أصل مغربي ، شهرته
بفقه تدينه وعصبيته ورميه الناس بالكفر لأوهى سبب ، وضيق أفقه وشدة غيبرته
بالحلّ الدين بالمعنى الذي يفهمه . ولكن كان هناك آخرون هيأتهم الظروف لأن
يتصلوا بالدنيا وحرّكة التعليم المدنية ، فأتسع أفقهم ، كالشيخ البسيوني إمام المعية ،

(١) المجاورون : من يسكنون الأماكن المقدسة ، ويمتلكون في الساجد ، وقد غلبت
هذه العقّة على طلاب الأزهر في العهود الماضية .

وكان ظريفاً في شكله وفي ملبسه وفي تأليفه ؛ والشيخ حسن الطويل ، وكان ذكياً حكيماً له نظرات في الحياة صائبة ، يقرأ الفلسفة فيُزَيِّجُ بالزندقة .

هذا هو الأزهر الذي رآه محمد عبده . يقوم التعليم فيه على الفلسفة اللفظية ، ويعلم طالبة الدقة في الفهم والقدرة على الجدل . وهذه محمّدة ، ولكن مع الأسف لا تستخدم هذه الدقة ولا الجدل إلا في الألقاظ ، وتجعل صاحبها غارقاً في الاحتمالات بما يراه في الحواشي والشروح من التأويلات ، فكل شيء يجوز حتى دخول الجمل في البندقة — على حد تعبير الشيخ محمد عبده نفسه — يتم الطالب الدراسة فيه فيخرج فاهماً لبضعة كتب ، أما الدنيا وشؤونها فإنه يجهلها كل الجهل ، فلا جغرافية ولا تاريخ ولا طبيعة ولا كيمياء ولا رياضة ، فكل هذه علوم أهل الدنيا ، وما للآخرة والدنيا ! ومع هذا فالنزاع على الجارية كثير وعلى الوظائف الصغيرة أكثر ، كل شيء خارج عن المألوف كُفِّرَ أو حُرِّمَ أو مكروه ؛ فتحويل « الميضة » القُدرة إلى حنفيات حرام ، وذهاب للبركة ! وقراءة كتب في الجغرافية أو الطبيعة أو الفلسفة حرام ، ولبس « الجزمة » بدعة .

فإن تحركت نفس صالحة للإصلاح خُفِقت دعوتها في مهدها ورُميت بالزندقة . ومثل هذه البيئة تنتج عقولاً جامدة ونفوساً خاملة ، إلا أن يتداركها الله بمدد من الخارج . وقد ذكر الشيخ محمد عبده نفسه أنه حاول أن يغسل أثر هذه البيئة فنجح في بعض وفشل في بعض . فإن رأيت نابغة خرج منها قبرغما لا بفضلها . ومن الأسف أن ولاية الأمور من أول الأمر ، مع علمهم بنقص الأزهر وحاجته إلى الإصلاح — خوفاً من العلماء والرأى العام — تركوه وشأنه يأكل بعضه ، وأنشأوا بجانبه المدارس المدنية يشكّلونها كيفما يشاءون .

في هذا الجو عاش صاحبنا نحو اثني عشر عاماً ، من سنة ١٢٨٢ — ١٢٩٤
حيث نال شهادة العالمية من الأزهر .

وفي هذا الجو المظلم كانت تلمع ثلاثة نجوم أضاءت جوانب نفسه : الشيخ
درويش ، والشيخ حسن الطويل ، والسيد جمال الدين .

فالشيخ درویش كان يلقاه الشيخ محمد عبده في بلده في الإجازة من نصف
شعبان إلى نصف شوال كل عام ، فيتم له ما بدأ منذ لقّنه الدرس الأول في
التصوف وتنقية العقيدة ، ويَعْرِضُ عليه الشيخ محمد عبده ما درسه في العام وما في
نفسه من أزمات ، فيتلقى ملاحظات الشيخ وإرشاده ؛ وقد لقّنه درسين جديدين
هامين : الأول نقد الشيخ محمد عبده لعزله وعدم اتصاله بالناس وقصر عنايته
على تشكيل نفسه من غير اتجاه إلى إصلاح من حوله ، ولم يكنف الشيخ درویش
في ذلك بالكلام النظري ، بل حمله على أن يغشَى المجتمعات في البلد معه ،
ويتحدث إلى الناس ويعظهم ويذكرهم ، ويدعو محمد عبده للتحدث معهم كحديثه
ونصحه كمنصحه ، وهو درس انتفع به محمد عبده ونقّده طول حياته إلى نفسه
الأخير . فإن زاد السيد جمال الدين شيئاً في هذا الدرس فهو تعليمه كيف يختار
موضوعات الكلام في الإصلاح . والدرس الثاني الذي علمه له الشيخ درویش
هو هدمه للنظرية الأهرية التي تقول إن هناك علوماً تعلّم وعلوماً لا تعلم ، فكسر
الشيخ درویش هذه الحدود ، وقرر أن كل العلوم يجب أن تعلم ويجب أن يطلبها
الطالب ما أمكن ، ولا يستثنى من ذلك شيئاً ، إلا ما يتخذ شكل العلم وليس بعلم
كالسحر والشعوذة ، أما المنطق والفلسفة والرياضيات وما إلى ذلك فليست بحرام ،
بل هي واجبة على طالب العلم . ومن أجل ذلك عاد الشيخ محمد عبده إلى الأزهر
يطلبها فوجدها عند الشيخ حسن الطويل ، وهو شخصية غريبة ؛ ذكاء حاد ،
ومعرفة بالرياضيات حتى كان يحلّ لطلبة دار العلوم ما أشكل عليهم من تمرينات

هندسية ، واتصال بكتب الفلسفة القديمة ، وعلم بمصطلحاتها ، ومعرفة بالدنيا وبالسياسة ، وشجاعة في الكلام بما يعتقد ولو حُرِم منصبه في دار العلوم ، وزُهد في الدنيا حتى لا يهيمه منها شيء ، يلبس قفطاناً من « البفتة » وجبة من « البفتة » أيضاً ، ويقال له : إن عليّ مبارك باشا سيزور دار العلوم غداً فيعزم أن يلبس كما يلبس كل يوم ، فيُنصح له بأن يتخذ شيئاً من الأناقة ، فيقول : إذا أبعث بحجة من الصوف وقفطان من الحرير إلى دار العلوم ، أما إن أردتم « حسن الطويل » فهو هو في ملبسه . ويدعى إلى موائد الأغنياء للإفطار في رمضان فيأكل كل من طبق القول ويزهد فيما عداه ، ويُطرد من دار العلوم لكلامه في السياسة ، فينفق عليه صاحب مقهى بلدى ، فإذا عاد إلى عمله سلمه الشيخ حسن الطويل مرتبه ليصرف على بيتيهما كما كان يفعل وهو مطرود . ويدرس في الأزهر الفلسفة والمنطق فيحضر دروسه نخبة من الطلبة مثل محمد عبده ، فيُرثي هو وتلاميذه بالزندقة .

ولكن دروس الشيخ الطويل تفتح شهية الشيخ محمد عبده ولا تغذيه ، فيجد الغذاء الكافي عند السيد جمال الدين وقت حضوره إلى مصر ، فيتصل به ويلازمه ، وتفتح له آفاق كانت مغلقة ، ويحس أنه وجد طلبته .

كان السيد جمال الدين الأفغانى شعله ذكاء ، وقوة هائلة ، متحركة محرّكة ، لا يمسها ماسٌ إلا شُحن من كهربائه على قدر استعدادده ، دائم التفكير ، دائم القول لمن يفهم ومن لا يفهم ، دائم النقد ، دافع للحركة والثورة والهيجان في المطالبة بالحقوق ، حينما حل رأيت نارا تشتعل وأفكاراً تهيج ، ومطالب تُطالب ، وحكومة تضطرب — قد حدد غرضه في الحياة ، ووهب نفسه للوصول إليه ، وهو إنهاض الدول الإسلامية من ضعفها ، وتبصرة شعوبها بحقوقها ، ورفع نير

الأجنبي عنها ، وتحديد مركز الحاكم والمحكوم فيها ، وربط هذه الدول كلها برباط واحد مع الخلافة في الأستانة .

ووسيلته في ذلك تنوير عقول الخاصة من أبناء كل دولة حتى يعرفوا مركزهم ، وإعدادهم لمهاجمة الغاصبين من الأجانب والمستبدين من الحكام ، ثم هؤلاء يعملون لتكوين الرأي العام بكتابة المقالات في الجرائد والمجلات والخطب في المحافل ، والأحاديث في المجالس ؛ وكلما كانت المقالات والخطب أحرّ ناراً وأجهرَ بالرأى وأصرحَ في الدعوة إلى العمل كانت أجودَ وأنسبَ . هذه خطته في كل بلد يحمله .

اتصل به في مصر محمد عبده ، وسعد زغلول ، وإبراهيم اللقاني ، وإبراهيم الهلباوى . كما اتصل به في مجالسه الخاصة محمود سامى البارودى ، وإبراهيم المويالى ، وأديب إسحق وغيرهم . كان له درس علم في بيته ، ودروس سياسة واجتماع في مُقهاه الذى يجلس فيه ، وحيث يكون زائراً أو مزوراً .

وكان أقربهم إلى نفسه محمد عبده ؛ قرأ فيه « السيد » الذكاء وحسن الاستعداد وطيب القلب والحاسة للإصلاح ، وقرأ محمد عبده في أستاذه سعة العقل ، وصحة الإرشاد ، والسمو في النفس ، ونبل الغرض ، وشيثاً جديداً لم يره في الأزهر .

لم تكن الكتب التى قرأها عليه محمد عبده ذات قيمة في نفسها ، فهى من جنس ما كان يقرؤه على الشيخ حسن الطويل ، ولكن العبرة ليست بالكتاب وإنما هى بشارح الكتاب ، والعالم الماهر يستطيع أن يصبّ كل تعاليمه أثناء كلامه على نملة أو نحلة ، وأى جملة في نظره يستطيع أن ينفذ منها إلى العالم النسيح .

استفاد محمد عبده من السيد بصراً بالدنيا التى حجبتها الأزهر ، وتحولاً من تصوف خيالى إلى تصوف فلسفى عملى ، ورغبة صادقة في العمل للأمة ، وشوقاً إلى الإصلاح الدينى والخلقى والاجتماعى ، وميلاً مُلِحاً إلى إجادة قلبه حتى يتصل

بالرأى العام من طريق الكتابة فى الصحف .

وأحسن الشىخان وَحدة الغرض والانسجام فتلازما وتحاباً ، يحب محمد عبده أستاذه حب إجلال ، ويحب الأستاذ تلميذه الكبير حب رعاية وأمل فى استخلافه ، ووثق الصلة بينهما اشتراكهما فى الإباء والسموِّ والعظمة ، إذ يترفعان عن الناس فى غير كبرٍ ، ويستصغرانهم فى عطف من غير احتقار . يقول محمد عبده : « إن أبى وهبنى حياة يشاركنى فيها على محروس (وهما أخوان له كانا مزارعين) والسيد جمال الدين وهبنى حياة أشارك فيها محمداً وإبرهيم وموسى وعيسى ، والأولياء والقديسين » .

نال الشيخ محمد عبده شهادة العالمية من الأزهر ، فلم يكن كغيره مثل ساقية « جُحا » ، تملأ من البحر وتصبّ فى البحر ، بل علّم فى الأزهر ، وعلم فى دار العلوم ، ومدرسة الألسن ، واتصل بالحياة العامة .

لم يعلم فى الأزهر النحو والفقه كما كان يفعل غيره من المشايخ وخاصة المبتدئين بالتدريس ، فالنحو والفقه — كما يدرسان فى الأزهر — من العلوم النقلية ، وهو يريد أن يربىَّ العقل ، ويفهم الكون ، ويهذب الخلق . كان يقرأ فى الأزهر أو ملحقاته درساً فى المنطق والفلسفة والتوحيد ، وكان يقرأ فى بيته لبعض الطلبة تهذيب الأخلاق لمسكويه ، وأعجب له يقرأ لهم أيضاً « تاريخ المدنية فى أوربة وفرنسا » لمؤلفه الفرنسى « فرانسوا جيزو » الذى عرّبه « حنين نعمة الله خورى » وسماه « التحفة الأدبية فى تاريخ تمدن الممالك الأوربية » .

وعُيِّن مدرساً للتاريخ فى دار العلوم فلم يقرأ لهم ملخصاً من ابن الأثير والطبرى ، وإنما قرأ لهم مقدمة ابن خلدون ، وألف لهم كتاباً فى « علم الاجتماع والعمران » فقدم ولم يُعثر عليه .

واتصل بالجرائد — وخاصة الأهرام — يكتب فيها مقالات في الإصلاح الخائفي والاجتماعي .

كانت مصر في آخر عهد إسماعيل هائجة مأثجة إذ وقعت في الدين ، فكان هذا أوربة من التدخل في الشئون المصرية ، ومراقبة ماليها . فأنشئ صندوق الدين والمراقبة الثنائية سنة ١٨٧٦ م = ١٢٩٣ هـ وتغلغت سلطتها في المصالح الحكومية باسم الدين . ومن الناحية الداخلية كان الوعي القومي ضعيفاً ، لا يرى الناس لهم رأياً يصح أن يُبدوه ، وليس لهم أن ينقدوا عمل الحاكم ، فما على الحاكم إلا أن يأمر وما على المحكوم إلا أن يطيع ؛ فكانت هذه الأمور كلها مدعاة لأولى الرأي في الأمة أن ينهضوا بالصحافة ويشيعوها بين الرأي العام ويقووها ؛ وتعاون على إنهاضها الخديو إسماعيل والسيد جمال الدين الأفغانى ورياض باشا . فأما الخديو إسماعيل فرأى من مصلحته ومصلحة الأمة أن تكون الجرائد حرة في نقد التدخل الأوربي ؛ أما إذا نُقد هو شخصياً فالعقوبة الشديدة ، كما حدث لصاحب جريدة الأهرام لما أشار إلى مال صُرف من الخزينة ، ولم يعلم مصيره ، وكما نُفى يعقوب صئوع صاحب جريدة « أبو نضارة » لانتقاده أعماله .

وأما رياض باشا فكان ذا رغبة إصلاحية في تنظيم الشئون المالية وتهذيب العقول وتشجيع الآداب ، وكان مدركاً لخطر الذي يهدد البلاد ، فلعل في الجرائد وحريتها ونقدها وتنبيه الشعور القومي ما يدفع هذا الخطر ، ولهذا شجع السيد جمال الدين وحزبه على الكتابة .

وأما السيد جمال الدين فثأثر على سوء الحال في مصر وجهود الناس وبروتهم إزاء ما يكتنفهم ، فهو يريد أن يشعلها ناراً ، ولا أصلح لذلك من الجرائد . ولعل دروسه في الفلسفة لم تكن إلا سبباً لثورة وإعداد طائفة من الشبان يتصلون بالصحافة ويكتبون .

رَبَّى عَلَى هَذَا طائفة من الشباب الذين ذكرنا .

فبعد اتصال محمد عبده بالسيد بدأ يكتب في الأهرام في السنة الأولى من صدورهما سنة ١٨٧٦ ، وكان مجاوراً ، قبل أن ينال شهادة العالمية ، فكتب مقالا في « الكتابة والقلم » وآخر في « المدبر الإنسانى والمدبر العقلى الروحانى » وثالثا في « العلوم العقلية والدعوة إلى العلوم العصرية » إلخ ، وهى مقالات تبدل على تأثيره بالكتب الفلسفية الشرقية التى درسها ، وعلى رغبته الخيرة فى الإصلاح ، وعلى ما يبشر بانخيره منه ، أكثر مما تدل على أسلوب قوى وبلاغة ممتازة .

ثم اتصل بالصحافة اتصالا قويا بعد أن نال شهادة العالمية ، وبعد أن نزل الخديو إسماعيل عن عرشه ، وتولى توفيق ونفى أستاذه جمال الدين ، وتولى رئاسة النظار رياض باشا فجاء فى تنظيم شئون الدولة من مالية وأشغال ومعارف ، وكان له ميل قوى إلى تشجيع الحركة الأدبية ، فشجع بطرس البستاني على إخراج دائرة المعارف ، وكان واسطة فى أن يمنحه الخديو إسماعيل منحة مالية وعلمية ، وشجع أصحاب مجلة المقتطف على نشرها ، وشجع شبلى شميل صاحب مجلة الشفاء ، ولما سمع بعزمه على السفر لدراسة الأساليب الحديثة لمرض السل أعانه إعانة مالية على ذلك .

وأتمه — فيما أتجه — إلى إصلاح « الوقائع المصرية » واختار الشيخ محمد عبده لهذا الإصلاح ، فضم محمد عبده إليه سعد زغلول ، والشيخ عبد الكريم سلمان ، وإبراهيم الهلباوى ، والشيخ محمد خليل ، والسيد وفا . وكان من وسائل إصلاحهم إنشاء قسم فى الوقائع غير رسمى بجانب الأخبار الرسمية تحرر فيه مقالات أدبية اجتماعية إصلاحية ، وكان الشيخ محمد عبده هو المحرر الأول .

مكث الشيخ محمد عبده فى هذا العمل نحو ثمانية عشر شهرا . وفى الحق أنه برهن فيها على شخصية قوية ، فجعل من هذا العمل العادى رقابة على المصالح

الحكومية ومنبراً للدعوة إلى الإصلاح ، فاستصدر قراراً بلائحة تجعل جميع إدارات الحكومة ومصالحها الكبرى ملزمة أن تكتب إلى إدارة المطبوعات بجميع ما لديها من الأعمال الهامة التي تنوى عملها ، والمحكم أن ترسل جميع نتائج أحكامها — وتبيح لإدارة المطبوعات حق النقد لأى عمل من الأعمال حتى وزارة الداخلية التي يتولاها رياض باشا والتي تُعد إدارة المطبوعات تابعة لها ، وأن تسأل كل مصلحة عن حقيقة ما وجه إليها من نقد في الجرائد العربية والإفريقية . وعلى الجلة جعلها أداة إشراف على الحكومة وعلى ما ينشر في الجرائد العربية من حيث لغتها وموضوعها ، وعلى الجرائد الأجنبية من حيث نقدها . وقد وافق هذا هوى في نفس رياض ، لأنه يمكنه من ضبط الأمور والإشراف على الجرائد . وقد كتب الشيخ في هذا العهد مقالات كثيرة أهمها في نقد نظارة المعارف ، وكان من أثر ذلك إنشاء المجلس الأعلى لها واختياره عضواً فيه ؛ ونقد لبعض الأخلاق والاداءات الاجتماعية والدينية ، وتوضيح لنظام الشورى وما يصلح منه في مصر ، وأحياناً — تصريحاً أو تلميحاً — في تأييد لوزارة رياض باشا ومدحها .

والواقع أن وزارة رياض باشا قَسَمَت البلاد قسمين :

مؤيد ومعارض ، والمعارض معارض بالحق وبالباطل .

كان رياض يريد الخير لمصر ولكن من طريق التدرج ، ويعتقد أن المصريين في حالة تدعو إلى الإشفاق والأخذ بيدهم في هواده ، وهو في هذا قوى جبار ينفذ ما يريد في عنف ، له لازمة وهي « بهية » إذا قالها رَعَبَ من حوله ، لا يعبأ إذا اقتنع بشيء من إصلاح أو بشخص من الأشخاص أن ينفذه ويؤيده مهما كانت النتائج . وإلى ذلك يعتقد في الأجانب من إنجليز وفرنسيين القوة ويسالمهم ، ويرى الطريق الوحيد هو التفاهم معهم .

فتأبّت عليه الجموع ؛ منهم من كرهه لصلفه ، ومنهم من كرهه لمدله في إبطال

الشُّخْرة والضرب بالكرباج ، ومنهم من كرهه لسيرته مع الأجانب ، حتى سموه « رياضستون » على وزن « جلاستون » ، ومنهم الطُّمُوح الذى كرهه لرجعيته . وشعر الناس بغضب الخديو توفيق عليه لأنه يعارضه فى بعض أغراضه وتصرفاته ، فشجعهم هذا على محاربته ، وتخصصت جرائد لتجريحه وسبِّه ، مع أنه كان مؤيدها من قبل أو خالقها .

هنا بُذرت يذرة الثورة العربية ، وفى هذه الظروف كان الشيخ محمد عبده على رأس الوقائع وإدارة المطبوعات ، فكان يهاجم لأنه من أتباع رياض ، وكان هو نفسه يشعر بالحيرة التامة فى نقد الشئون الاجتماعية والعادات الدينية ، لكنه يشعر ببعض القيود فيما يمس المسائل السياسية ، إما اعتقاداً بحميل رياض عليه وعلى أستاذه ، وإما نزولاً على مقتضيات الوظيفة ، وإما اعتقاداً بمذهب رياض فى التدرج ، وإما كلها مجتمعة . حتى كانت الثورة العربية .

يكاد يكون فى كل جماعة نوعان من القادة : نوع طُمُوح يريد القفز إلى الأمام ولا يرضيه السير البطيء ، ولا التفكير الهادئ ، ونوع يرى الخير فى الهدوء والسير فى معالجة الأمور برفق ، والإيمان بقانون السبب والمسبب ، فإن أردت النتيجة فكُونْ مقدماتها ؛ وهذا الميل إلى هذا أو ذاك يتبع إزاج الشخصى — أولاً — والتربية والظروف — ثانياً — فمن الناس من خلق هادئ المزاج يُصْنِى إلى حكم العقل ، ومنهم من خلق نارى المزاج يُحْكَم بعواطفه ويحكمها ؛ وهذان النوعان يسمَّيان أسماء مختلفة باختلاف الأمم والأزمنة : أحرار ومحافظون — اشتراكيون وغير اشتراكيين — أحزاب اليمين وأحزاب اليسار إلخ . والمعنى واحد وإن تعددت الأسماء .

وكان في مصر في أول عهد الخديو توفيق بالطبيعة هذان المزاجان — أو هاتان الزعتان — كلاهما يتفق مع الآخر في وصف سوء الحال : الفلاح بأئس وشقى وجاهل ومظلوم ، ومصر كلها شقية بما جر عليها الدين من تدخل الأجنبي وخاصة الإنجليز والفرنسيين في شئونها حتى تفاصيلها ، وشقية بأداتها الحكومية من انتشار الرشوة والمحسوبية وتفضيل العنصر الشركسى والتركى على المصرى . وشقية بأن سواد الشعب ضعيف الوعى ، مستكين للظلم ، لا يرفع صوتاً من أى جور يناله ، ولا يفهم أن له حقاً يطالب به — كل الأطباء من الفريقين متفقون على تشخيص المرض ، فإذا هم أخذوا في وصف العلاج اختلفوا .

فأما فريق المحافظين فيرون برنامج العلاج — أولاً — نشر التعليم الصحيح بين أفراد الشعب ، على أن يكون من أهم ما يشمله تفهيم الناس الحقوق والواجبات . ثانياً — استخدام الصحافة استخداماً قوياً في محاربة الفساد وتنبيه الوعى القومى . ثالثاً — الاجتهاد فى أن يكون رئيس الحكومة حازماً عادلاً ينفذ الإصلاح المعتدل المنشود فى قوة . رابعاً — التدرج فى الحكم النيابى بالتوسع فى سلطة مجالس المديرىات — مثلاً — تبعاً للوعى القومى ، فإن رقى هذا الوعى بالترية والتعليم نما المجلس النيابى تبعاً له حتى يصبح بعد سنوات والوعى القومى قوى ، والمجلس النيابى قوى ، ولا فائدة من مجلس نيابى يوضع وضعاً قوياً ما لم تُسانده الأمة والرأى العام ؛ ولا يمكن ذلك الآن والأمة فى حالة قل أن نجد فيها معارضاً قوياً يجرؤ على نقد الحكومة . وكان من هذا الرأى محمد عبده ، وسعد زغلول ، ومن لف لف لقيهما ، وبهذا دَعَوْا فيما كانوا يحررون فى الوقائع المصرية ، وفيما كانوا يقولون ويخطبون . وكانوا يَرَوْنَ فى رياض باشا — وهو على رأس الحكومة — المحقق لهذا الغرض ، فهو عدل نزيه حازم مَيَّال للخير محب للإصلاح قابل للنصيحة لو جاءت ممن يثق به — على الرغم من عيوبه الأخرى .

أما الطائفة الأخرى فكانت نواتها أفراداً تعلموا في أوربة لا من طريق البعثة، وعاشوا فيها زمناً طويلاً، ورأوا نظمها ولسوا حرية أفرادها، وأعجبوا بحرية سياستها في نقد الحكومة وأعمالها، وعادوا إلى مصر فتقرّزوا من حالها ونظامها، فدعوا في مجالسهم وجرائدهم إلى إصلاح وثاب. أو أفراداً تعلموا على الأنماط الأوربية، وثقفوا ثقافتها، وهؤلاء يريدون حرية شخصية للفرد في أعماله وعقائده، ولا يسمحون للحكومة أن تتدخل فيها ما لم يقع العمل تحت سلطة القانون؛ وحرية سياسية تامة في نقد الحكومة وأعمالها، وأهم ما في هذا الباب إنشاء مجلس نيابي مستقل على النظام الإنجليزي أو الفرنسي، له الإشراف العام على الحكومة، وهي مسئولة أمامه لا أمام الخديو. وكان على هذا الرأي بعض المصريين، وبعض الجالية السورية.

وتجادل الفريقان في هذه المبادئ أيما جدال؛ وهذا ما يفسر كل ما صدر من الشيخ محمد عبده في مقالاته في الوقائع وغيرها، فهو يُعنى فيها بأمر التربية والتعليم، ويلح في إصلاحها وينال من ذلك بعض غرضه، وينقد العادات السيئة، ويدعو إلى التخلص منها، ويدعو إلى احترام القوانين وإطاعتها. ومن ناحية أخرى يكتب مقالا عنوانه «خطأ العقلاء» يهاجم فيه الفريق الآخر، في دعوته إلى الحرية الشخصية، والحرية الاجتماعية، ففي الحرية الشخصية يرى أنها ضارة ما لم تدعم بالتربية، وإلا سقط الناس في الخمر والقمار وهتك الحرمات، وجأهروا بالإلحاد. بل نراه يفضل «الكبسة» على الحرية الشخصية من غير تربية، والكبسة عادة كانت جارية، وهي أن يهجم رجال الضبط على بعض الأماكن المشبوهة ليلا ليقبضوا على من يُظن فيهم الاجتماع لخر أو فجور؛ فيقول: «فالكبسة على ما كان فيها من الخطر على الأنفس والأموال وشناعة الصورة لو أحسن فيها القصد لكانت أولى وأفضل، إلى زمن تتقدم فيه التربية، فيكون لكل شخص

زاجر من نفسه فترفع الكبسة بذاتها . وكذلك رآيه في الحرية السياسية ، يرى أن يبدأ بإصلاح المجالس البلدية وتعويد الأهالي السير عليها قبل مجلس نيابي منقول نظامه عن أوربة . ثم يستمر متمسكا بهذا الرأي حين يقول : « إنما ينهض بالشرق مستبد عادل » ردّا على من يرى أنه إنما ينهض بالشرق حكم نيابي شامل ، ويرى في هذا المقال أن هذا المستبد العادل يستطيع أن يفعل في خمسة عشر عاماً الأعاجيب ، وينقل الأمة خطوة واسعة إلى الأمام .

ويرى الفريق الآخر أن الحرية الشخصية حق طبيعي للإنسان لا يصح أن يهدر لأى سبب ، ومثل من يقول بالقضاء عليها لسوء استعمالها كمن يريد إبطال السكك الحديدية لأن القطار يقتل بعض الأفراد ، والعفة التي تحتاج إلى حارس أقل قيمة من أن يحرُسها حارس .

وأما الحرية السياسية فلا بد منها لمعالجة ما أصاب البلاد من الاستبداد ، والمستبد العادل إذا ظفرت به أمة أعقبه في الأعم الأغلب مستبدون ظلمة ، فلا يصلح إلا أن يكون علاجاً مؤقتاً . والحكم النيابي هو الأمل الوحيد في الإصلاح ، فإن كان الناس لم يتعودوه فليتعودوه ، ولا بأس من مضي قليل من الوقت حتى يألّفه الناس ويسيروا عليه .

وكان من أسنة هذه الدعوة شاب سوري اسمه أديب إسحق . كان ذكياً كاتباً شاعراً خطيباً مثقفاً ثقافة واسعة ، مطلعاً على شئون العالم الأوربي وتاريخه ، يجيد العربية والفرنسية والتركية مطلعاً على آدابها ، وأسلوبه في الكتابة أقوى من أسلوب الشيخ محمد عبده وصحبه يوم كانوا يحررون في الوقائع ، تتلمذ أيضاً للسيد جمال الدين في مصر ، وتشرّب من روحه ، وكان متأثراً تأثراً كبيراً بالعقلية الفرنسية ، على حين كان الشيخ محمد عبده متأثراً بالعقلية الأزهرية والشرقية ،

وحتى في سيرته الشخصية كان مسرفاً على نفسه ، على حين كان الشيخ محمد عبده متديناً ورِعاً .

كان لأديب إسحق هذا جريدتان يحرّر فيهما ، وهما : « مصر » و « التجارة » ، وكان شعله ملتهباً بعيش عيشة عنيفة على حساب أعصابه ، فكان يهاجم الاستبداد ويطالب بالحكم النيابي في أكل صورته . يقول : لقد عرف الناس الآن شرور الاستبداد ، وترفت نفوسهم بالعلم عن الرضا به ، وصار الأمر شُورى عند جميع الدول المتعدنة إلا روسيا ، وذلك إن صحت تسمية الدولة المستبددة مطلقاً بدولة متعدنة . إن ثورة فرنسا برزت إلى عالم الفعل عام ١٧٨٩ وصدمت قوة الاستبداد فزلزلتها ، ودفعت سطوة التقليد فضعضتها ، ورفعت عن العيون نقابها ، وعن النفوس حجابها ، فأنتست من جانبها نور الحرية ، وخلعت جلايب الرق والعبودية ، فتصدى لها أعوان الرق وأنصار العبودية ، وما أَلَوْا^(١) في قتالها جهداً ، فلقيتهم وهي ترى الموت في الحرية حياة ، والحياة في الرق موتاً ، فلم يبلغوا منها قصداً ، ورسخت في عالم الوجود قدمها ، وأدهشت الدنيا بشدة حَوْلها^(٢) إلخ . ويهاجم رياض باشا ومحبته في مذهبهم ، وينعى عليهم اعتقادهم في ضعف المدارك المصرية ويقول : « زرت رياض باشا على عهد الوزارة الأجنبية في ديوان الداخلية ، فقابلته خارجاً من الغرفة فجلسنا على مقعد الباب ، فقال : كيف ترون الحال ؟ قلت : رأى الوزير أوسع . قال : وما الذي يبلغكم من أخبار الريف ؟ قلت : إن الناس أمتلوا كثيراً ولم ينالوا شيئاً ، فأوشكوا أن يعودوا إلى اليأس بعد الرجاء ، والوزير يعلم أن النكسة شر من الداء . فقال بازدرأ : فليرجعوا إلى حالة الخسف ويمانوا عذاب الظلم . قلت : إنهم لا يرومون ذلك ، ولكن يرومون نيل الحرية وتأييد الكلمة الوطنية . فقال متهمكاً : ألا يرجون مجلس النواب ؟ قلت : لا بدع

(١) : ما أَلَوْ ، أى ما قصرُوا .

أن يُطلب الشيء من معدنه . فقال : أى معدن فى مثل هذا المجلس ؟ وكيف يرجى له البقاء ؛ وليس فى مصر من يعلم شيئاً من الأحوال السياسية الدولية ليصلح أن يكون نائباً ؟ قلت : إن صح هذا رأى فلا يقضى بحرمان البلاد من نعمة الثورى ، فإن النواب المصريين يستطيعون النظر فى أمورهم الداخلية وأحوالهم الزراعية ، وما يترتب عليه نفع البلاد ليستجلبوه ، وما ينشأ عنه الضرر ليجتنبوه ، وهم بذلك أحق من غيرهم ، فإن صاحب البيت بالذى فيه أدرى . فهمهم بكلام لا يفهم ، وانصرفتُ » .

وكان يكثر الكلام فى الوطن والوطنية ، والحقوق والواجبات ، والدستور ، وغير ذلك من الموضوعات الملونة بالثقافة الفرنسية ، مع الاجتهاد فى وضع مصطلحات عربية موفقة .

وكان زعيم أدب إسحق وصحبه هو شريف باشا ؛ إذ كان شريف — كما صوره الشيخ محمد عبده — « من أقوى عوامل النهضة التى انقلبت إلى فتنة . كان من القائلين بأن النفوذ الأجنبي قد بلغ حدّاً لم يكن يمكن أن يبلغه لو لم يتساهل رياض باشا بالتسليم للأجانب فى كل ما يطلبون . وكان يُقنع جلساءه أنه إذا حَكَم أوقف الأجانب عند حدودهم وسار بالوطن شوطاً عظيماً فى مجده » وكانت سياسته إنشاء مجلس النواب فى صورة قوية « وأخذ الناس يقولون : لا صلاح فى الاستبداد بالرأى وإن خَلَصَت النيات ، فرأى واحدٍ عرضة للخطأ وإن تحققت نزاهته من الغرض » .

وكان هؤلاء ينظرون إلى محمد عبده وصحبه وعلى رأسهم رياض على أنهم حزب رجعى . ويظهر أنه لم يكن رجعيّاً ، وإنما كان حزباً مصلحاً محافظاً يرى التّؤدّة ولا يرى الطّفرة .

وقد أغلق رياض جريدتى « أدب إسحق » ونفاه ، ولما ألف شريف مجلس

النواب استدعاه وعيّنه رئيساً لقلم الإنشاء والترجمة بنظارة المعارف ، ثم سكرتيراً في مجلس النواب ، ثم مات شاباً في التاسعة والعشرين من عمره .

ومع الأسف لم يكن مصدر الثورة هذا الحزب الذي يطالب بالجلس النيابي والحرية الشخصية ، ولو كان لا تتخذ الثورة وضعاً آخر ، ولنُظِرَ إليها على أنها ثورة من الأمة لتحقيق العدل . إنما بدأت الثورة من الحزب العسكري وعلى رأسه عرابي ، يطالبون بتحقيق المساواة بين الضباط المصريين والضباط الشرقيين ، ولكن اتسعت الثورة رويداً رويداً ، وزادت مطالب عرابي باشا شيئاً فشيئاً ؛ فتزعم — أيضاً — الوطنيون وطلّاب المجلس النيابي ، وانضم إليه سلطان باشا أول الأمر — وكان من الناقين على رياض والمطالبين بالحكومة النيابية — وبانضمامه انضم كثير من الأعيان وعلماء الأزهر ، ثم انضم الشعب بأجمعه تهيجته الجرائد الثائرة ، وعلى رأسها عبد الله نديم ، وامتزجت مطالب الجنود بمطالب الأعيان وبمطالب الأهالي ، وطلب العدالة بين الضباط بطلب الحكم النيابي وبإلغاء الاستبداد — وكل ذلك تنفذه القوة العسكرية .

لوحكنا منطق الواقع فيما سيحدث لقلنا إن الشيخ محمد عبده لا ينفوس في هذه الثورة العرابية مطلقاً ، لا في أولها ولا في آخرها ؛ لأنه لا يؤمن بالحكم النيابي السريع ، ولأنه يشايح رياض باشا ، ولأنه لا يرضى أن تكون الثورة بيد العسكريين ، ولأنه يكره عرابي باشا ، ويعتقد أنه شهم في الكلام ضعيف في الحرب ، يحتكم إلى اللنانات أكثر مما يحتكم إلى العقل ، أليقُ به أن يكون واعظاً للعوام من أن يكون زعيم أمة — وإن كان طيّب القلب حسن النية — ولكننا نجده بإقراره مناهضاً للثورة في أولها ، مشايحاً لها في آخرها . وليس بصحيح ما يقال من أنه لما تطور أمر الثورة من مطالبة بالمساواة العسكرية إلى مطالبة بالحكم النيابي انضم إليها ، فإنه لم يكن يؤمن بالحكم النيابي العاجل كما قدمنا . إنما الأمر في

نظري أن مسائل الحياة لا تجري على المنطق دائماً وخاصة أيام الثورات . وحوادثنا القريبة في ثوراتنا الحديثة أكبر شاهد على ذلك ؛ فكم انتقل رأى الكبراء من ناحية إلى ناحية تحت تأثير تيار الرأى العام . فالشيخ محمد عبده رأى كل الأمة في ناحية الثورة ، واشترك فيها المسلمون والأقباط واليهود ، ولم يشدَّ عنها إلا أحد رجلين : رجل لا في العير ولا في النفير^(١) ، وهو لا بد أن يكون في العير وفي النفير . ورجل انضم إلى الخديو توفيق يشايه ، وتوفيق باشا في نظر الشيخ محمد عبده لا يصح أن يكون أحد بجانبه بعد أن استعان بالدول الأجنبية في إخماد الثورة ، ومالاً الأجانب على قومه . أضف إلى ذلك أن الأمر آخراً لم يصبح أمر حزب أمام حزب ، بل أمر مصر أمام الإنجليز ، فلا بد أن يكون مع قومه وينشد :
وما أنا إلا من غزيرة إن غوت غويت وإن ترشد غزيرة أرشد
فإذا نحن تساءلنا : ما أثر الشيخ محمد عبده في هذه الفترة ؟

قلنا إن له أثراً كبيراً اعترف به حزبه وخصومه والذين حققوا معه وحاكموه فقد نبّه الأفكار إلى الإصلاح فيما كتب في الصحف وما تحدث في المجالس وما اتصل بالهيئات المختلفة ، فكان مصدراً كبيراً لشعور الناس بسوء الحال والحاجة إلى الإصلاح مهما اختلف هو وغيره في طريق العلاج . وكان يعدّه أصحابه وأعداؤه من أقوى العقلات الموجودة إن لم يكن أقواها ، ومن أقوى الشخصيات التي تعمل للخير حسبا تعتقد من غير أنانية . فن يوم أن عيّن في تحرير الوقائع وهو جمّ النشاط محرر وراقب ، ويتصل بالمصالح الحكومية ، وبنشئ المجالس : مجلس رياض ، وعلى مبارك ، وسلطان ، وعرابي ، وطلبة ، والسراي . وفي كل هذه المجالس يقول ويمجاد ، ويقنع ويقنع ، ويشير الحاسة للعمل . وكان للثورة العربية أسباب ، فكان هو سبباً من أسبابها ، ولكنه سبب بعيد ، لا كعبد الله

(١) العير : القافلة تحمل الثؤنة . والنفير : القوم ينفرون للقتال .

نديم سبب قريب ، ثم انقلب الشيخ محمد عبده سبباً قريباً يوم حيت النار ؛ فلئن اتهم بأنه من زعماء الثورة وحوكم عليها ، لقد كان ذلك حقاً .

هذا هو الشيخ محمد عبده في بيروت بعد أن قبض عليه لاشتراكه في الثورة العرابية وأودع السجن ثلاثة أشهر للتحقيق ، لاقى فيها الأمرين^(١) من اضطهاد وإهانة وشماتة أعداء وتنكر أصدقاء وتضييق بالأسئلة وإحراج في الاستجواب ، ثم حُكم عليه بالنفي ثلاث سنوات .

يقيم في بيروت نحو عام — سنة ١٨٨٣ — وسمنه إذ ذاك نحو أربع وثلاثين سنة .

ثم لا يلبث أن يدعوهُ أستاذه السيد جمال الدين ليوافيه إلى باريس فيلبى الدعوة ، ويشارك في إخراج مجلة « العروة الوثقى »^(٢) . للسيد التوجيه والروح ورسم الخطط وإبداء الأفكار ، وللشيخ التحرير والصياغة وتفصيل المعاني .

إدارة الجريدة في غرفة صغيرة في سطح منزل في باريس ، هي مكان التحرير وملتقى الأتباع وجمع الأفكار ، وهذه الغرفة الصغيرة أثارت الأفكار وأخافت الإنجليز والفرنسيين ، وأقلقت راحتهم ، أكثر مما أخافتهم عمارات ضخمة وإدارات فخمة ، بل أكثر مما أخافتهم الجنود والبندود ، فالعبرة بالسكان لا بالمسكان .

وهذا الشيخ محمد عبده يتأثر بباريس ، بما يطلع على شئونها ومعيشة أهلها . فيطيل شعر رأسه ويلبس الطربوش ويحتفظ بالحُجَّة والقفطان ، ولكن لم يكن له من الفراغ ما يتعلم فيه الفرنسية ، فمهمته تستغرق كل وقته ، فهو وأستاذه وقليل

(١) الأمان : الصر والأمر العظيم .

(٢) انظر أغراض المجلة في ترجمة « جمال الدين » .

من الأنبياء يحملون عبء التفكير والتحرير والتصدير ، وتمهيد السبل السرية والعقلية لوصول المجلة إلى أنحاء العالم الإسلامى ، وتأسيس فروع مركزية لمساعدتها وانتشارها وتحقيق أغراضها .

والقارئ للمقالات التى كان يحررها الشيخ محمد عبده فى الوقائع المصرية ومقالات « العروة الوثقى » يرى الفرق الكبير بينهما فى الاتجاه والغرض والأسلوب والحرارة .

كانت مقالاته فى « الوقائع » تقصد إلى الإصلاح الاجتماعى فى مصر وحدها بأسلوب هادئ ، يغلب عليه العقل والتحفظ والتدرج ، ومقالات العروة الوثقى تنظر إلى العالم الإسلامى كله على أنه وحدة ، فإن ذكرت مصر أو المهند على سبيل المثال ، وكانت تقصد أول ما تقصد إلى مناهضة الاحتلال الأجنبى بجميع أشكاله ، وتهدف إلى رفع نيره عن العالم الإسلامى كله عن طريق ثورة الشعوب ، وبث روح العزة القومية بواسطة العقيدة الدينية الصحيحة ، وخلق الأمل فى النجاح مكان اليأس ، وتوثيق الصلات بين الشعوب الإسلامية كلها لتتعاون على دفع أذى الأجنبى عنها ، والتخلص من المستبدين الظالمين من أهلها ، وتأسيس الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية على أسس أصول الإسلام الأولى : من إعداد السلاح ومقاومة القوة بالقوة ، وطرح العقائد الدخيلة التى تدعو إلى الاستسلام مثل رمى العبء كله على القضاء والقدر ، وإفهام الشعوب أن الإسلام فى شكله الصحيح لا يتنافى مع المدنية ، ولا يعوق التقدم والوصول إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى .

هذه المعانى القوية أكتسبت أسلوب الشيخ محمد عبده قوة لا تجدها فى « الوقائع » . ثم إننا نلاحظ أن « الشيخ » متى اتصل بالأستاذ فنارى من نارهِ وناثر من ثورانه ، وعاطفى من حراره وجدانه ؛ فإذا انفصل عنه عاد إلى حكم

الشيخ محمد عبده في لندن سنة ١٢٨١

العقل والمنطق وزالت ثورته ، وخفّت حدّته .

وحدث في هذه الأثناء أن سافر الشيخ محمد عبده إلى « لندن » وكانت الثورة المهدية في السودان ، والإنجليز لم يثبتوا أقدامهم في مصر ، ووعدوهم بالجلاء تتابع ، فعمل في رجال الإنجليز من أعضاء البرلمان من يُصغى إلى صوت الإنسانية وحق البلاد في الاستقلال ، فكان الشيخ محمد عبده — وقد عاد إلى عمامته — في البرلمان الإنجليزى يحدث أعضائه ، ويحدث رجال السياسة ، ورجال الصحافة — وهو في كل ذلك وطنى مصرى مخلص يطلب الجلاء والوفاء بالوعد ، ويوضح حقيقة الحال في الثورة العربية ودسائس الأوربيين فيها ، وكرهية الشعب للحكم الأجنبى ، وأنهم يفضلون استبداد الحكام من أهلها على الأجنبى من غيرها منها كانت سيرته ، ويهدّد بأن المصريين سوف لا يدفعون الضرائب ، وسيجعلون حكم الأجانب مستحيلاً ، سواء أكانوا إنجليزاً أم فرنسيين ، ويقرر أن انتشار الأمية في مصر لم يفقد أهلها الشعور الطبعى برغبتها أن تحكم نفسها ، والإسلام الذى بين جوانحها يحرم عليها الاستسلام لغيرها .

ولكن متى خضعت القوة للحق ، ومتى ضحّيت المصلحة القومية للإنسانية ،

ومتى غفا الأسد عن فريسته ؟

لقد عاد الشيخ محمد عبده إلى باريس يائساً ، وزاد الأمر سوءاً أن نجحت إنجلترا في اضطراد « العروة الوثقى » والتضييق عليها ، فاحتجبت بعد ظهور ثمانية عشر عدداً منها في ثمانية أشهر ، وسافر السيد جمال الدين إلى فارس ، وعاد الشيخ محمد عبده إلى بيروت ، فإن كانت « العروة الوثقى » لم تخلق أشجاراً كما كانا يؤملان ، فقد نثرت بذوراً تنتظر الجوار الطبعى والغذاء الصالح لتبدأ في النمو وليتكون بعد أشجاراً وإن انتفع بها الأعقاب .

يسكن الشيخ محمد عبده بيروت فانتقطع عنه مدد الثورة والهياج السياسى

الذى كان يُمدّه به السيد جمال الدين ، وعاد إلى طبيعته من ميله إلى الإصلاح العقلي والديني وتجنب السياسة ، وكانت الظروف حوله تدعو إلى ذلك ، فقد فشلت الثورة العرابية ، وأُقفلت جريدة العروة الوثقى ، ولم تنجح مفاوضاته مع الإنجليز ، وهو الآن يقيم في بيروت ، حيث الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد ، الذى يُحنق الحرية ، ويملاّ البلاد بالجواسيس يُحصون على الناس أنفاسهم .

لهذا كله كان الشيخ محمد عبده في بيروت عالماً ومعلماً فقط ، يملأُ زمنه بالتأليف والتعليم ، شرح نهج البلاغة ومقامات بدیع الزمان ، وأخذ يدرس تفسير القرآن في مسجدين من مساجد بيروت على الطريقة التي اتبعها بعدُ في مصر ، لا يتقيد بكتاب في التفسير خاص ، إنما يقرأ الآية من القرآن ويفسرها من عنده بما يختار من التفسير وبما يجتهد ، ويستطرد في شرح أحوال المسلمين وتقديم حسبها تلهمه الآية .

ودُعي للتدريس في المدرسة السلطانية ببيروت فأصلح برامجه ونقلها إلى درجة أرقى بكثير مما كانت ، نقلها من شبه مدرسة أولية إلى شبه مدرسة عالية ، وشغل نفسه بالتدريس فيها أكثر الوقت ، فكان يدرس التوحيد والمنطق والبلاغة والتاريخ الإسلامى ، والفقه على مذهب أبى حنيفة ، واتخذ بيته ندوةً للحديث العلمى والأدبى والسمر المفيد ؛ وكان لبتاً في دروسه وأحاديثه ، يشترك إليها المسلم والنصراني .

وكان من آثار إملائه ودروسه في بيروت ما كان أساساً لما نشره بعد في مصر من « رسالة التوحيد » و « شرح البصائر » النصيرية في المنطق .

وعلى الجملة فقد خلق في بيروت حركة علمية راقية استفاد منها كثير من أهلها . ولم ينس الجرائد ، فكان يكتب في جريدة « ثمرات الفنون » مقالاتٍ

الشيخ محمد عبده في بيروت سنة ١٢٨٣ هـ

تشبه تلك التي كان يجررها في الوقائع ، مثل مقالته في الدعوة إلى « النقد » والحث عليه ، وأنه أداة لتمحيص الآراء ، ومعرفة وجه الحق في الأفكار الخ .

والنتف إلى المصالح العامة للدول الإسلامية ، فوضع لأحتتين في إصلاح التعليم الديني في مدارس المملكة العثمانية ، بمناسبة صدور إرادة سنية من السلطان عبد الحميد بتشكيل لجنة تحت رئاسة شيخ الإسلام لإصلاح البرامج في المدارس الإسلامية ، وقد رفع الشيخ محمد عبده إحداها إلى شيخ الإسلام في الآستانة ، يرى فيها أن ضعف المسلمين سببه سوء العقيدة والجهل بأصول الدين ، وأن ذلك أضعاف أخلاقهم وأفسدها ، وأن العلاج الوحيد هو إصلاح التعليم الديني ، وقد رسم لذلك خططه .

ورفع لأتحة أخرى إلى والي بيروت تتضمن إصلاح سورية ، ووصف سوء حالها ، وتقسّم النزعات السياسية لها بانتشار المدارس الأجنبية فيها ، واقترح تعميم المدارس الوطنية ، وإصلاح برامج التعليم الديني والعناية به .

ومع انقطاعه للعلم وبعده عن السياسة لم يخل من متاعب ، بسبب حسد بعض الضعفاء الجبناء ، أو بسبب حدة مزاجه ، وكان إذا احتدّ جرح ، فاضطرّ إلى ترك التدريس في المدرسة السلطانية لما شَعَرَ بسوء جَوِّها .

كانت مدة نفيه التي حكم عليه بها ثلاث سنوات . ولكنه مكث في المنفى نحو ستّ سنين ، لأن الأمر لم يكن حكماً بالنفي فقط ، بل كان أكثر من ذلك ، غضب الخديو توفيق عليه ، إذ كان ممن اتهم في الثورة العرابية بجهره بخلع الخديو ؛ وربما كان هذا هو السبب الحقيقي في محاكمته دون غيره ممن اشتروا في الثورة العرابية مثل اشتراكه . وقد كرر هذا المعنى أثناء حديثه وهو في إنجلترا مع بعض مكاتبى الجرائد ، فقد سأله مكاتب « البول ميل جازيت » عن رأيه في الخديو ، فقال الشيخ : « إن توفيق باشا أساء إلينا أكبر إساءة ، لأنه مهد

لدخولكم بلادنا ، ورجل مثله — انضم إلى أعدائنا أيام الحرب — لا يمكن أن نشعر نحوه بأذى احترام ، ومع هذا إذا ندم على ما فرط منه وعمل على التخلص منكم ربما غفرنا له ذنبه — إننا لا نريد خونةً ، وجوههم مصرية وقلوبهم إنجليزية » .

لهذا كان من العسير عودته إلى مصر في عهد توفيق ، ولكن عادت وزارة رياض باشا إلى الحكم وسعى عند الخديو جماعة في العفو عنه ، ومنهم الأميرة نازلي ولم تكن تعرفه ولكنها سمعت عنه كثيراً من رجال مُنتداهها ومنهم سعد زغلول ، وكانت حسنة الصلة مقبولة الرجاء عند اللورد كرومر ، ومنهم الغازي مختار باشا ؛ وأفضلُ شفاعةٍ كانت — بطبيعة الحال — شفاعة اللورد كرومر ، وقد قال في كتابه « مصر الحديثة » : « إن العفو صدر عن الشيخ محمد عبده بسبب الضغط البريطاني » . وينسبُ بعضهم الفضل الأول في العفو إلى مختار باشا ، ولكن المطلع على الأحوال في ذلك الوقت يعرف أنه ما كان الخديو توفيق يعفو إلا برضا اللورد كرومر أو ضغطه .

وهنا يصح أن نسأل : ماذا كان وراء الستار ؟ واللورد كرومر لا يُقدِّم على هذا مجرد رجاء الأميرة نازلي ورجال ندوتها ، وهو يعلم ما كان من الشيخ محمد عبده مع السيد جمال الدين في العروة الوثقى التي هاجمت إنجلترا أشد مهاجمة وعدتها أكبر خصم للمسلمين .

الذي يظهر لي أن أصدقاء الشيخ محمد عبده في مصر استوثقوا منه أنه إن عاد لا يشتغل بالسياسة العليا ، فقد جرَّبها واكتوى بنارها ، ولم يُفد منها ما يرجو لأمتهم والعالم الإسلامي ؛ وإنما يعمل على الإصلاح الديني والنظم الدينية ، وهذا لا يضرّ موقف الإنجليز في مصر في شيء . وعلى هذا الأساس قبل اللورد كرومر شفاعة الأصدقاء ، وضغط على الخديو توفيق ، فسمح له بالعودة ،

وسار الشيخ محمد عبده على النحو الذى سنبينه .

ونتساءل أيضاً : هل يلام الشيخ محمد عبده على هذا الموقف ؟
ونرى أيضاً أنه لو أعدّ نفسه ليكون زعيماً سياسياً يرمى إلى تحرير وطنه
لكان موضع اللوم فى هذه الخطوة ، ولعدّ ذلك تراجعاً . ولكن يظهر من تاريخ
الشيخ محمد عبده كله أنه لا يحبّ السياسة بل يلغنها ويلعن مشتقاتها ، ولم يشتغل
بالسياسة إلا حين دفعه التيار فى الثورة العراقية ، أو حين كان تحت تأثير أستاذه
السيد جمال الدين النابى المزاج فى « العروة الوثقى » . أما هو فيرى فى نفسه أنه
معلم منير عقول ، مُفهم للحقوق والواجبات ، مصلح للعقيدة الإسلامية ، مدافع
عن الإسلام . كان كذلك قبل الثورة ، وكان كذلك فى بيروت ، فلم يتنكّر
لمبادئه حين أنهمك بالورد كرومر موقفه بواسطة أصدقائه . ولعل هذا هو سبب
ما نلاحظه من فتور فى العلاقات بين السيد جمال الدين والشيخ محمد عبده من ذلك
الحين ، و « كلُّ ميسّر لما خُلِقَ له » .

ماذا يصنع الشيخ محمد عبده فى مصر وقد عاد إليها ؟ إن مصر التى يدخلها
اليوم غير مصر التى تركها .

لقد أصبح كل شىء فى يد الإنجليز ، لهم فى كل نظرة من يستبد بالأمر فيها
دون الناظر ، حتى الداخلية وحتى التعليم وحتى الأزهر والحاكم الشرعية . النظر
قطع شطرنج يلعبها الإنجليز ، والمديرون فى البلاد خاضعون للعفتش الإنجليزى ،
والعميد الإنجليزى مقصد كل ذى حاجة ، والمقرّب إلى الإنجليز مقبول الشفاعة ،
مقضى الحاجة ، واسع الجاه ، والمبعد عنهم معطل الحوائج ، مضطهد ، محارب حتى
فى أدق الأمور — والحدود توفيق مسالم يأخذ بنصائح الإنجليز حتى فى الجلاء عن

السودان ، ويقول لمكاتب التيمس : « إن أمامي واحدة من ثلاث خطط في الحكم ، إما اتباع نصائح إنجلترا ظاهراً والعمل على محاربتها في الخفاء ، أو إطاعتها إطاعة عمياء ، أو أناقش نصائحها بكل صراحة وأبدى آرائى فيها ، فإذا قُبِلَتْ قَبِيها ، وإلا فأننا مضطر لقبولها ؛ وقد اتبعتُ في الحكم الطريقة الأخيرة ، فرُميتُ بالضعف ، فهل كان يمكننى أن أقاوم إلى النهاية ؟ » .

إن أهم غرض للشيخ محمد عبده كان إصلاح العقيدة والمؤسسات الإسلامية كالأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية . ومثل هذا الإصلاح لا بد أن يعتمد فيه المصلح على سلطة قوية تحمى ظهوره ، وإلا كان كائى عالم من علماء الأزهر لا تُسمع له كلمة ، ولا يؤبه له بدعوة ، فعلى أى السلطات يعتمد ؟ .

أعلى الخديو توفيق وهو يكرهه كل الكراهية ، ولو ترك له الأمر ما أعاده من منفاه ؟ ثم هو ليس له من الأمر شىء ، ولكنه على كل حال السلطة الشرعية ، والمؤسسات الدينية التى يريد إصلاحها أمس به .

أم على الإنجليز وفى يدهم القوة ، ولوعاونوه فى الإصلاح لتحقيق بفضل نفوذهم ، ولكن أليس من المهانة أن يُستعان على ذلك بالأجنبي المحتل للبلاد ؟ ولو استعان بهم لظَلَّتْ دعوته بظلال من وحى الأجنبي ، وظن الناس الظنون بكل ما يدعو إليه ؛ ولكن هم الذين لهم الفضل فى دخوله مصر ، ولولاهم لظل مبعداً ؛ ثم هم لا يمانعون فى الإصلاح الدينى والمؤسسات الدينية ، إذ هذا الإصلاح لا يؤثر فى مركزهم فى مصر . فما الضرر من الاستعانة بهم لتحقيق الغرض ولوائهم وكبره ؟ .

أم يعتمد على الأمة وهى ضعيفة منهوكة ممزقة ، لم يتكون فيها وعى قومى ، ولا شعور بالعزة ، وكبراؤها أسوأ ما فيها ! ثم إن إصلاح العقيدة والمؤسسات الدينية يهيجها — كما هو الشأن دائماً — لأنها ألقت الفاسد حتى لم تشعر بفساده

فإذا دُعيتُ إلى الإصلاح هاجت وماجت ورمت الداعي بالكفر والزندقة ، فكيف يعتمد عليها في الإصلاح ؟ .

أعتقد أن هذا وأمثاله هو ما كان يدور في ذهن الشيخ محمد عبده ويحيّره ، وهو في طريقه إلى مصر عند عودته .

وأظن أنه وضع قراراً في أعماق نفسه بمسألة الخديو ما استطاع ، والاستعانة بالإنجليز فيما ينوئ من إصلاح .

يدل على هذا أنه وضع تقريراً بعد عودته عما يراه في وجوه إصلاح التعليم في مصر ، ورفعهُ إلى اللورد كرومر ، لا إلى غيره ، تسليماً منه بأنه القوة الفعالة . ويدل عليه سيرته الواقعية ؛ فقد ظل طول حياته بعد عودته يسالم الإنجليز ويتعاون معهم ، وهي سياسة لها منطقتها ؛ فقد كان يرى أن جلاء الإنجليز لا يأتي إلا من طريق استنارة الشعب وفهمه لحقوقه واجباته ، وغضبه من الاعتداء على حقوقه ، وهمة في أداء واجباته ، ومصر لم تكن تبلغ هذا المبلغ ، ووسيلة إصلاحها التعليم — ثم يرى أن مسألة مصر لا تُحَلَّ بمواجهة مصر لإنجلترا ، بل بالحالة الدولية العامة ، والتفات الدول إلى أن مصلحتها في استقلال مصر . وإلى أن يحدث ذلك يجب على القادة أن ينبروا الشعب بالتعليم ولا يجعلوا كلَّ همهم الاشتغال بالسياسة ؛ فهو ينفذ جمال الدين لأنه صرف كل جهوده في السياسة دون الإصلاح الداخلي للشعوب ، وينقد الأميرة نازلي في أنها انصرفت إلى الجهود السياسية ولم تؤسس جمعية للنهضة النسوية — مثلاً — وإذا حضر مجلسها لم يجب أن يتكلم في السياسة ، وهي لا تحب إلا أن يتكلم في السياسة .

وكان في مصر رأيان : رأى يقول إنه لا أمل في الإصلاح الحقيقي إلا بزوال الاحتلال أولاً ، ورأى يرى أن الإصلاح الحقيقي الداخلي هو وسيلة الجلاء ، وعلى الرأي الثاني كان الشيخ محمد عبده وأصحابه ، وعلى الرأي الأول كان مصطفى كامل

وأصحابه ، وبينهما حرب عَوَّان ، يتهم الأولون الآخرين بالرُّعُونة ، ويتهم الآخرون الأولين بالرجعية والضعف .

وطبيعى أن يكون الزعماء السياسيون من الرأى الأول ، والمصلحون الدينيون والاجتماعيون من الرأى الثانى . وفى الحق أن السيد جمال الدين كان زعيما للنناحيين ، أو على الأقل اعتقد أن رسالته إصلاح العقيدة الدينية والإصلاح السياسى بمهاجمة الاحتلال الأجنبى ، ولكنهما لم يجتمعا إلا فى يده ؛ ثم من بعده دعا دعاة إلى هذا ودعاة إلى ذلك ، تخلَّفه فى مصر فى إصلاح العقيدة الشيخ محمد عبده وتخلَّى عن السياسة ، وتخلَّفه فى السياسة فقط عبد الله نديم ، ثم مصطفى كامل ، ثم سعد زغلول .

ومن الإنصاف — إذا قومنا الشيخ محمد عبده فى هذه الناحية — أن نراعى كل ظروفه وكل الأحوال فى زمنه ، فلم يكن الشيخ محمد عبده يدعأ فى هذا الاتجاه ، فثله فى ذلك كان السيد أحمد خان المصلح العظيم فى الهند ، فقد رسم خطته أن يصلح الشئون الاجتماعية والدينية لمسلمى الهند مع مسألة الإنجليز ، حتى لا يماربوه فى إصلاحه .

ولما اقتنع بهذه النظرية سار عليها قولاً وعملاً ، وقد استغنى مرة فى الاستعانة بالأجانب فكان من فتواه : « قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين ، وأن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين وتربية أيتامهم وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأن من كفرهم أو فسقهم فهو بين الأمرين : إما كافر أو فاسق ؛ فعلى دعاة الخير أن يجدوا فى دعوتهم ، وأن يمتصوا على طريقتهم ، ولا يحزنهم شتم الشائمين ، ولا يغيظهم لوم اللائمين ، فالله كفيل لهم بالنصر إذا اعتصموا بالحق والصبر » .

فهو في هذه الفتوى يعبر عن مذهبه ويبرر موقفه . والقارئ لهذه الفتوى يشعُر بما يشعر الأستاذ به من سرارة وغيظ .

على كل حال هذا مفتاح لفهم سياسته ، وما لاقى في حياته من عناء ، وفي إصلاحه من دسائس ، وفي شخصه من تُهم ، وفي طريقه من عوائق .

عاد الشيخ محمد عبده وهو يأمل أن يكون ناظرًا لدار العلوم أو أستاذًا فيها ، فبعد فيها ما بدأ ، وينير أذهان المعلمين لينيروا أذهان الطلبة ، ولكن لم يرض الخديو توفيق بذلك ، لأنه إذا فعل أوصل التيار الكهربائي إلى الأسلاك ، وهو تيار بغيض إليه ؛ ولعل الإنجليز أيضًا لم يرضوا ، ولو شاءوا لضغطوا . فعُين قاضياً أهلياً في محكمة بنها ثم الزقازيق ثم عابدين ، ثم عُين مستشاراً في محكمة الاستئناف ؛ ولم يكن هذا غريباً ، فقد كان يعين في القضاء أي متقف ممن تمرن على الحاماة ولم تكن معه شهادة ، أو ممن تخرج في دار العلوم أو نحو ذلك .

ورأى نفسه — وهو قاض — في بيئة من القضاة يدلون بمعرفتهم للقوانين الفرنسية وشروحا ، فأبت نفسه الطموح أن يكون أقل شأنًا منهم ، فبدأ يتعلم اللغة الفرنسية وهو قاض في عابدين ، ومنه إذ ذاك نحو الأربعين ، وجد فيها حتى بلغ شأواً^(١) لا بأس به ، وقد أطلعه تعلمها على ميدان فسيح استفاد منه كثيراً بما قرأ في اللغة الفرنسية ، وقد ترجم كتاب التربية لسبنسر بعد أن نقل من الإنجليزية إلى الفرنسية ، وكان يكمل تعلمه الفرنسية برحلاته إلى سويسرا وفرنسا ، ويستمع إلى بعض المحاضرات ويقابل بعض العلماء ، وكما يقول هو : ليجدد نفسه .

وقد امتاز في قضائه بتحرّيه الحق وتقديره العدالة أكثر مما يقدر نصوص القانون ، ويرجع هذا إلى سعة أفقه ودراسته للشرعة الإسلامية وعدم تشككه

(١) الشأو : الغاية .

تماماً بالقالب القانوني ، ولذلك شكّا بعض زملائه من أنه يتحرر من النصوص القانونية ، ولما سئل في هذا اعترف به ودافع عن وجهة نظره .

* * *

مات الخديو توفيق ، وتولى الخديو عباس سنة ١٨٩٣ وقد عاد من فيينا ممثلاً حماساً وغيرة وتصميماً على مناهضة الاحتلال ، وأخذ خطة جديدة غير خطة أبيه المستسلمة ، والتف حوله بعض شباب مصر المتحمسين ، وبقايا رجال الثورة العرابية الذين تألموا من الهزيمة ولم يئأسوا من تغيير الحال ، ووراءهم تركيا وفرنسا تشجعانهم على حركتهم ، وقد ضاع نفوذها على يد توفيق ، فأثلاً عودته على يد عباس .

وبدأ الخديو عباس بتغيير رجال الحاشية وإحاطة نفسه بما يتفق وسياسته ، وبدأ يتعرف أحوال مصر بنفسه ، ويتصل بالموظفين والأعيان ، وأحياناً يرأس مجلس النظار ، وبدأت إنجلترا تشعر بما سيصادفها من متاعب على يد هذا الشاب ، وتتهزّز الفرص لإحراجه .

رأى الشيخ محمد عبده أن آمال عباس في الإصلاح يجب أن تستغل ، ووضع خطة أن يتقرب إليه ويوثق الصلة به ، ويحسن إليه برناجته في الإصلاح مع حسن علاقته أيضاً بالإنجليز ، فيكسب السلطين ، ويعتمد عليهما في تحقيق أغراضه الإصلاحية ، ويتم له ما يريد . ولكن سببين الحوادث أن هذا خيال ، وأن الجمع بين صداقة السلطين كالجمع بين الماء والنار ، وأن إرضاء أحدهما إغضاب للآخرى لا محالة^(١) .

على كل حال تقرّب محمد عبده من عباس بواسطة محمد ماهر باشا ، ورحب الخديو بذلك إذ يسره أن يجمع حوله أقباء الرجال ، وتقابلا سراراً سرّاً وجهراً ، وحسن إليه الشيخ محمد عبده أن يتجه إلى إصلاح الشعب الثلاث المتصلة بالدين

(١) لا محالة : لاحية .

والتي لاشأن للإنجليز بها ، والتي في صلاحها صلاح للأمة ، وتقوية لمركز الخديو . إذ في ذلك برهان قوى على أنه إذا وكل إليه الأمر أحسن خيراً مما يحسن الإنجليز في إدارتهم — وهى : الأزهر ، والأوقاف ، والمحاكم الشرعية . وليكن البدء بالأزهر ، فاقنع الخديو بذلك ، وكلفه تقديم تقرير ، ففعل واعتمد ، وصدر القرار بتشكيل مجلس إدارة للأزهر برئاسة الشيخ حسونة ، وفيه الشيخ محمد عبده ، والشيخ عبدالكريم سلمان ، مندوبين عن الحكومة ، واعتمده مجلس النظار سنة ١٨٩٥ ، وصدق عليه الخديو ، وأتيحت الفرصة للشيخ محمد عبده لإصلاح الأزهر الذى تمناه من يوم أن كان مجاوراً ساخطاً على سوء حاله .

يا لله وإصلاح الأزهر ! ما حاوله أحد من قبل ونجح ، ولا الشيخ محمد عبده ، لأن كل المحاولات كانت تتجه إلى هامش الموضوع لا أساس الموضوع ، وكانت عن سبيل استرضاء أهله والخوف من أى قلق واضطراب ، والأزهريون كان يتزعمهم طائفة ألفت القديم حتى عدته ديناً ، وكرهت الجديد حتى عدته كفراً ، وعاشت فى المغارات فلم ترضوا ، وأفتت عمرها فى فهم لفظ ، وتخرج جملة ، وتأويل خطأ ، فلم تر حقائق الدنيا فإذا أتى مصلح سم أهله الجوحوله ، واحتّموا بالدين يخيفون به الحكومة ، ويكسبون به عامة الشعب ، وخنقوا الطائفة القليلة من شبابها النازعين إلى التجديد وحرصوا على مراكمهم أن يكتسحها الإصلاح وجاههم أن يثقل إلى يد المصالحين ، وبجانهم طائفة أخرى تؤمن بالقديم عن صدق وإخلاص ، ولكن عن ضيق أفق ، وغفلة عن الحق ؛ هم من جنس ما قال أهل الحديث عن بعضهم : «تطلب دعوتهم ، ولا تقبل شهادتهم» ، فتتجمع كل هذه العوامل ، فيضطّر المصلح — أخيراً — إلى الانسحاب إن غضب ، أو المداورة والمسالمة والرضا بالموجود إن لم يغضب . وتضطّر الحكومة أن تتخلى عن إصلاح الأزهر حبا فى السلامة ، وتتركه يأكل بعضه بعضاً ، وتنشئ بجانبه المعاهد للمعى

اللغة العربية والقضاء الشرعى، لتستطيع تنظيمها والإشراف عليها، إذ أعجزها الإشراف على الأزهر، ومع هذا لا يخلو الجو من شَغَبٍ يلقى بالالحكومة الحين بعد الحين، بين الأصل والفرع، وما يحتضنه الأزهر من طلاب وعلماء، وما تحتضنه الحكومة، وتترك ذلك للزمن، والزمن لا يحل المشكلة، لأن المشكلة لا يحل إلا بالعلاج الحاسم.

أخذ الشيخ محمد عبده يحرك مجلس الإدارة للإصلاح وبدأ بالمسائل الشكلية من زيادة رواتب المدرسين وتنظيمها، ووضع لأئمة لكساوى التشریف، وتنظيم الجارية، ومساكن الطلبة، والإشراف الصحى عليهم، والامتحان. فلما تعرض لشيء من الأساس، وهو ماذا يدرس فى الأزهر، واختيار الكتب، وطرق التدريس، وبرامج الدراسة، زادت العقبات فى سبيله، واضطُرَّ أخيراً إلى الانسحاب. فكانت معالجته سطحية لا علاجاً لأصل الداء. وفى الحق أنه لم يكن يمكنه فى مثل ظروفه غير ذلك..

ظل الشيخ محمد عبده يعمل فى القضاء ويحرك مجلس إدارة الأزهر للإصلاح حتى سنة ١٨٩٩، وحدث أن كثرت الشكاوى من المحاكم الشرعية وقضاتها، ففكر مستشار الحقانية الإنجليزى فى إلغائها وضمها إلى المحاكم الأهلية، ولكن حسبوا حساباً لِهَاجِجِ الرأى العام، فأرادوا أن يفعلوا ذلك تدريجاً، وذلك بتعيين مستشارين من محكمة الاستئناف عضوين فى المحكمة الشرعية العليا، فلم يرض بذلك جمال الدين أفندى قاضى مصر التركى، ولا الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية. وعرض المشروع على مجلس شورى القوانين فرفضه، ووقف الشيخ حسونة موقفاً شديداً صلباً انتهى بتركه المنصبين، ووقف المشروع. وكان الشيخ محمد عبده يطمح فى أن يعين مكان الشيخ حسونة فى المنصبين،

فيقبض على ناصية الأزهر ويتمكن مما ينوى من إصلاح ، ولكن أسرع الخديو فعين الشيخ عبد الرحمن القطب النواوى للمشيخة ، والشيخ محمد عبده للإفتاء ، فأثر ذلك في نفس الشيخ محمد عبده وآمن بأن الخديو لا يطمئن إليه في باطن نفسه ، ولم يمض نحو شهر حتى مات الشيخ القطب وعُيِّن مكانه الشيخ سليم البشري ، فاعتقد الشيخ محمد عبده أن إصلاح الأزهر قد تعقّد بهذا الوضع ، فلم يكن يطمئن إلى الشيخ البشريّ اطمئنانه إلى الشيخ حسونة ، ويراها لا يؤمن بإصلاح ، ويدارى ولا يصارح ، ويعمل بإشارة السلطة لا بوحى من نفسه ؛ ومع هذا فنصب الإفتاء خلع على الشيخ محمد عبده وجاهة دينية ممتازة ، وهو نفسه قد نل على المنصب بشخصيته إجلالا واحتراما ، وزاد في ذلك تعيينه في السنة نفسها عضوا دائما في مجلس شورى القوانين .

وظلت العلاقة بينه وبين الخديو عباس حسنة في ظاهر الأمر ، فالخديو يستشيرُه إذا تعقدت الأمور بينه وبين الإنجليز ، كاستشارته له عندما أرادوا تعيين قاض مصرىّ بدل القاضى التركىّ ، وكان الخديو لا يرى هذا رأى لأنه يضعف صلة مصر بتركيا ويمكن من سلطة الإنجليز ؛ وكاستشارته له في مسألة « ليون فهمى » الأرمنى ، وكان قد قبض عليه الخديو وحبسه في قصر رأس التين لاثامه بتزوير ختام باسم رئيس كتاب « يلدز » وأراد اللورد كرومر أن يفتش عنه في القصر ، ورأى الخديو أن هذا منتهى الإهانة ، وقد أشار الشيخ محمد عبده على الخديو بما أنقذه من الموقفين .

كان الشيخ محمد عبده إلى هذا الحين يتفق ورأى الإنجليز في أن الخديو ليس له أن يستبدّ بتصرف الأمور ، أو أن يكون حكومة داخل حكومة ، وأن ليس من مصلحته ولا مصلحة مصر أن يحارب جماعة تركيا الفتاة خدمة لتركيا ، وفيهم قوم أحرار لم يرضهم ظلم عبد الحميد ولا عسفه ولا استبداده ، وأن من الخير للخديو

أن يوجه أنظاره إلى ترقية الشئون المصرية كالتهليم وإصلاح المحاكم الشرعية وإصلاح الأزهر ، فهو بذلك يخدم بلاده .

والشيخ محمد عبده يصدر في هذا عن مزاجه وطيافته في التفكير والإصلاح ، ويتكلم في ذلك في مجالسه الخاصة ، فيبلغ الخديو فيسر لها .

ولكن حدث أن خلا مكان الكسوة التشريفة في الأزهر ، فأراد الخديو أن يشغله الشيخ محمد راشد مفتي المعية ، ولم يكن تنطبق عليه اللائحة الموضوعة ، فأوعز الشيخ محمد عبده بعدم تنفيذ ذلك الأمر وإعطاء الكسوة للمستحق ، وزاد الطين بلة أن العلماء لما اجتمعوا عند الخديو في التشريفات كلم الخديو شيخ الجامع في غضب وتوبيخ ، فرد الشيخ محمد عبده في حدة : « إذا شاء أفندينا أن تكون كساوى التشریف بمقتضى إرادته الشخصية فليصدر بذلك قانوناً آخر ينسخ هذا القانون » فلما سمع الخديو هذا الرد احمّ وجهه ووقف ، إيذاناً للحاضرين بالانصراف . وآلى^(١) على نفسه أن يخرج المفتى ويكيد له حتى يخرج من منصبه ، وينتقم من فعلته .

ثم أعقب ذلك وقوف الشيخ محمد عبده وحسن باشا عاصم في أرض يريد الخديو استبدالها من الأوقاف ، ورأيا أن هذا العرض ليس في مصلحة الوقف ، وحل مجلس الأوقاف الأعلى على رفض هذا الاستبدال إلا إذا دفع للوقف عشرون ألفاً فرقاً بين الصفقتين .

انكشف الغطاء وظهر العداء ودُبرّت المؤامرات ودست الدسائس ، وكلما أمعن الخديو في ذلك اضطرّ الشيخ محمد عبده إلى كثرة الاتصال بالإنجليز ، وكلما اتصل زاد غضب الخديو ، حتى لقد هم الخديو بعزله من الإفتاء ، فصرح اللورد كرومر : « إنه لا يوافق على عزله من منصب الإفتاء ، مهما كانت الأحوال ، ما دام موجوداً » .

الشيخ محمد عبده في تونس

والشيخ محمد عبده جاداً في إصلاح الأزهر والنهوض بالجمعية الخيرية الإسلامية لنشر التعليم وإعانة المنكوبين ؛ وهو رسول السلام بين مجلس الشورى والحكومة ، وداعى المصالحة فيما تعقد من الأمور ؛ يَكْسِبُ من الإنجليز بقدر ما يستطيع ، وهو موضع ثقة المجلس وثقة الحكومة وثقة الإنجليز ، يستشيرونه في كثير من الأمور فيشير بما يعتقده الحق ؛ ثم هو ينير الخاصة بما ينشر من أفكاره في الدين والإصلاح الاجتماعي والأخلاق والسياسي على مذهبه .

وهو يحارب أشد محاربة وأعنفها من جهات متعددة . الخديو عباس يتخذ السيد توفيق البكري وغيره وسيلة للإفساد بينه وبين رجال الأزهر وتحريض أعضاء مجلس الإدارة بالأزهر على الاستقالة حتى يُجْلَّ محلهم من يكرهون الشيخ محمد عبده ويقفون في سبيله . وكثير من شيوخ الأزهر يخاصمونونه لأنه يهدم قديمهم وإلفهم ، ويطلع عليهم بجديد لم يألوه ، ويشيعون بين العامة كفره وزندقته .

والحزب الوطني — وعلى رأسه مصطفى كامل — يحاربه ويرميه بالمرورق من الوطنية ، لأنه يشايح الإنجليز ويتخذهم أعوانه ؛ وتكتب التقارير السرية ضده للاستئانة ، فإذا سافر إليها استقبل استقبالاً سيئاً ، وعُملت التدابير لإهانتته لولا لطف الله .

والجرائد الهزلية تشهر به أشنع تشهير ، إما بإعاز من خصومه وقبض الثمن منهم ، وإما مجارة للعوام وأشباههم باسترضائهم لترويج جرائدهم .

في كل يوم حادثة ، وفي كل ميدان موقعة ، وفي كل جريدة ذكر ، وفي كل مجلس مناظرة بين الاتهام والدفاع ، واسم الشيخ محمد عبده على كل لسان ، وعيشته عذاب في عذاب ، وهو لا تفتر قوته ، ولا تجبو عزمته ، وإن كان كل ذلك يهد في أعصابه ، ويهدم من كيانه .

لقد تلقى المفتي سؤاين من بعض مسلمي الترنسفال ، وهما :

(١) بقر يضرب على رأسه بالبلطة حتى تصُف مقاومتة ، ثم يذبح قبل أن يموت بدون تسمية الله عليه ، فهل يجوز أكل لحمه ؟

فأفتى الشيخ بحالها ، فقامت عليه قِيامة العلماء يقولون إنها محرمة لأنها هي الموقوذة التي حرم الله أكلها ، والشيخ يقول إن الموقوذة هي ما ضربت بشيء غير محدد كالخجارة والخشب حتى ماتت ، وهذه ذبحت قبل موتها .

والسؤال الثاني : يوجد أفراد في هذه البلاد (الترنسفال) يلبسون البرانيط لقضاء مصالحهم وعَوْد للفوائد عليهم ، فهل يجوز ذلك أو لا ؟ .

فأفتى أيضاً بالجواز وقال : « أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام والدخول في دين غيره فلا يعدّ مكفراً ، وإذا كان اللبسُ لحاجة من حجب الشمس أو دفع مضرة أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة لم يُكره كذلك » .
فهيئجت عليه الجرائد كجريدة الظاهر وجريدة اللواء .

وزاد خصومه وقاحة ، فلققوا صورة شمسية له مع بعض نساء الإفرنج وحملوها للورد كرومر ، وأفهموه أن هذا في عُرْف المسلمين لا يجوز صدوره ممن يتولى منصب الإفتاء ، فلم يابَهُ لقولهم . وصوّرتة الجرائد الهزلية بصور شنيعة ، وحكّم على أصحابها بالحبس .

وهكذا لم يتورع خصومه أن يحاربوه بأسفل الوسائل ، وكان بعض هذا يكفي لعدوله عن جهاده ، وكان بعض أصدقائه كسعد زغلول وقاسم أمين يعيبن عليه إلحاحه في إصلاح الأزهر ، مع أنه غير ممكن بهذا الوضع ، وهو — مع كل هذا — مصرّ على المضي في عمله تشجّذه الخصومة ، ويأرقُ بعض الليالي مفكراً في وسائل الإصلاح ويقول : إن وجداني الديني لا يرضى بالصمت عن الفاسد .

وآخرون من خلصائه كانوا يعيبن عليه عداؤه للخصو على هذا الوجه ، ويرون أن الأجدر به أن يفضّ النظر عن ههواته ، ويقولون : ماذا عليه لو أعطى

كسوة التشريف لغير مستحقها ، أو تساهل في استبدال الوقف ، ثم كان ثمن ذلك أن تطلق يده في الإصلاح كما يريد ، وحينئذ يجد من الخديو كل عون ! ولكن فاتهم أن الطبيعة تأبى أن تخلق من على معاوية ، أو أن تجعل من عُمر عُمراً .

وعاوه أنه نظر إلى الخديو عباس من جانبه الأسود ، وهو جَسَّعهُ المسادى ووسائله في ذلك ، ولم ينظر إلى جانبه الأبيض وهو إباؤه الاستسلام للمحتلين ، وتشجيعه الحركة الوطنية وتغذيتها وتنميتها . بل إن الشيخ محمد عبده كان يناهض أيضاً دُعاة الحركة الوطنية ، ويرميهم بالتَّهَوُّر ، ويقنع في آماله الوطنية بالقليل ، كما يدل عليه كتاباه اللذان نشرنا بعد موته ، وكان قد أرسلهما إلى صديقه مستر « بلنت » يشرح فيهما مذهبه في الإصلاح السياسى ، وفيهما قناعة في السياسة لا ترضى الوطنيين ، وقد أثارا نفوس الخديو والوطنيين وحتى بعض المعتدلين .

ولكن — مهما كان الأمر — فإن العظيم يجب أن يقدر من جميع جوانبه لا من جانب واحد ، وكان الشيخ محمد عبده مصلحاً دينياً ومصلحاً اجتماعياً ومصلحاً للغة والأدب ، وشخصية بارزة في التفكير ، وأخيراً سياسياً . فإن هو لم يوفق في سياسته فهذا لا يقلل من نواحيه القيمة الأخرى . نعم يُسقط الرجل في السياسة أن يُشترى بمال أو يبيع ذمته لمنصب ، ولكننا نجزم أن الشيخ محمد عبده كان وفياً لأمته مخلصاً نزيهاً ، يسلك هذا المسلك السياسى عن عقيدة وتقدير للمصلحة ، ويجتهد أحياناً ، فيخطئ وتحملة الظروف القاسية أحياناً على ما يكره .

والحق أن كثيراً من شيوخ الأمة كانوا في ذلك الوقت على مثل رأيه السياسى ، كسعد باشا زغلول ، وفتحى باشا زغلول ، وحسن باشا عاصم ،

ومحمود باشا سليمان وغيرهم من رجال حزب الأمة ، ولكنه هوجم من هذه الناحية أكثر مما هوجوا ، لأن الخديو عباس كان يؤأب عليه أكثر مما يؤأب عليهم ، ولأن الناس اعتادوا أن يرؤا رجال الدين بعيدين عن السياسة وخاصة مع المحتلين . في سنة ١٩٠٥ كان الأزهر هادئاً وعلى رأسه السيد على الببلاوى ، وكان رجلاً يرتاح إلى الشيخ محمد عبده ويرتاح محمد عبده إليه ، والأمور سائرة مسيراً طبيعياً ، فظهرت فجأة حركة تدعو إلى الشغب وتشكو من شيخ الأزهر ومن مجلس الإدارة ، وكان القامئون بها من المتصاين بالخديو ، على أثر رفض الشيخ محمد عبده وحسن عاصم استبدال الوقف الذى أشرنا إليه — وعلى أثر هذا الشغب استقال السيد على الببلاوى ، وعيّن الخديو عباس الشيخ عبد الرحمن الشربينى ، وهو من لا يستطيع الشيخ محمد عبده العمل معهم لرجعيته وجوده . وخطب الخديو في حفلة الإنعام بالخلعة على الشيخ الشربينى خطبة تدل على الغيظ الشديد من الشيخ محمد عبده وحجبه ، قال فيها : « إن الأزهر أسس وشيد على أن يكون مدرسة دينية إسلامية ، تنشر علوم الدين في مصر وجميع الأقطار العربية . ولقد كنت أود أن يكون هذا شأن الأزهر والأزهريين دائماً ، ولكن مع الأسف رأيت فيه من يحاطون الشغب بالعلم ، ومسائل الشخصيات بالدين ، ويكثر من أسباب القلاقل . . . وأول شيء أطلبه أنا وحكومتي أن يكون الهدوء سائداً في الأزهر ، والشغب بعيداً عنه ، فلا يشتغل علماءه وطلبته إلا بتلقى العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيف العقائد وشغب الأفكار ، لأنه مدرسة دينية قبل كل شيء ؛ وقد استقال السيد على الببلاوى رعاية لصحته ، وقد جريت منذ اثنتى عشرة سنة على أن أقبل استقالة كل من يستقيلنى من وظيفته ، فقبِلْتُ استقالته ، ومن يستقيلنى من وظيفته سواء فأنا مستعد أن أقبل منه ، جرياً على العادة التى اتبعتها . ومن يحاول بث الشغب بالسواوس والأوهام أو الإيهام بالأقوال ، أو بواسطة الجرائد

والأخذ والرد ، فليكن بعيداً عن الأزهر ، ومن كان أجنبياً من هؤلاء (يريد السيد محمد رشيد صاحب « المنار ») فأولى أن يرجع إلى بلاده ، ويثبت فيها ما يريد من الأقوال والآراء المغايرة للدين ولمصلحة الأزهر والأزهريين .
فلم ير الشيخ محمد عبده بدءاً من الاستقالة ، وقد آمن بعجزه مجزأً تاماً عن إصلاح الأزهر الذي يريده .

لم يلبث بعد هذه الحادثة أن أحسَّ وطأة المرض ، فعزم على السفر إلى أوربة للاستشفاء ، ولكن لم يمنعه ذلك من العمل في مجلس الشورى ومجلس الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية ، وامتحان دار العلوم ، وإعداد مشروع مدرسة القضاء ؛ ثم ألحَّ عليه المرض واختلَف الأطباء في تشخيصه : هل هو المعدة أو الكبد ؟ ثم تبين أنه — مع الأسف — السرطان ، فأشاروا عليه بعدم السفر . وفي يوم ١١ يولية سنة ١٩٠٥ فاضت رُوحُه إلى ربها عن نحو ستة وخمسين عاماً ، وكان برمل الإسكندرية في منزل صديقه محمد بك راسم ، وقرر مجلس النظائر أن تحتفل الحكومة رسمياً بتشييع جنازته في الإسكندرية ومصر ، وكان مشهداً مميّياً رائعاً ، ثم دُفن بقرافة المجاورين .

وكان الخديو متغيباً عن مصر ، فأنب من احتفل به ، أو احتفى بجنازته من رجاله .

وبعد ، فما إصلاحه ؟ وما مبادئُه في الإصلاح ؟ وما أثرها في الأمة ؟

صوّره السيد جمال الدين مرة تصويراً لطيفاً ، إذ رأى منه عزة نفس وإباء ضيّم ، وترفعاً عن سفاسف الأمور وطموحاً إلى معاليها ، فقال له : « أَيْ مَلِكٍ فِي جِلْدِكَ ؟ » .

وكان مع هذه العزة والإباء حتى الضمير حسّاس النفس عَطُوفاً على البائسين

والمسكوبين ، فحاله أقله له وأكثره للإعانة والإغاثة والنجدة ؛ يصف شعوره في حريق ميت غمر فيقول : « لما قرأت وصف الحادثة كان لهبُ الحريق يأكل قلبي أكله لجسوم أولئك المساكين ، ويصهر من فؤادي ما يصهر من لحومهم ، أَرِقتُ تلك الليلة ولم تغمض عيناى إلا قليلا ، وكيف ينام من بيت يتقلب في نعم الله وله هذا العدد الجَمّ من إخوة وأخوات يتقلبون في الشدة والبأساء ؟ أردتُ أن أبادر بما أستطيع من المعونة ، وما أستطيع قليل لا يغنى عن الحاجة ولا يكشف البلاء ، ثم رأيتُ أن أدعو جمعا من أعيان العاصمة ليشاركوني في أفضل أعمال البر في أقرب وقت » . وكذلك فعل في كثير مما أصاب البلاد من بلاء .

وصوره السيد جمال الدين مرة أخرى فقال له : « إن بين برديك قرداً يخرج رأسه في بعض الأحيان » يشير إلى ما يعتره من الحدة أحيانا ، كالذى كان منه مع الخديو عباس مما رويناه قبلُ ، وفي الدرس إذا سئل سؤالا سخيفا ، وفي بعض تصرفاته ؛ ولكن هذه الحدة كانت أيضاً مصدر قوة له ، فكان يفضّل لما يمتدّه الحق ، وينفعل لما يصيب الناس من أذى ، والمنكوبين من مكروه ، ثم هذه الحدة أضفت عليه من المهابة والتوقير الشيء الكثير .

وهو — مع هيئته وحدته — طيب القلب سليم الصدر ، وفي لأصدقائه ، لطيف الحديث ، سمح النفس ، ينصف الناس في الحق حتى من نفسه ، أُميرُ شيء فيه شجاعته الأدبية ، لا يدارى ولا يمارى ، ويقول ما يمتدّ أمام أى عظيم ، ويمتد في شجاعته على ربه وإيمانه . وكُم سببت له شجاعته وصراحته من متاعب احتملها في صبر وثبات ، علما منه بأن المقدمة لا بد أن تتبعها النتيجة .

وكان أهم خصائصه غيرته الشديدة على الإسلام والمسلمين ، هى محور أعماله ومصدر آلامه وآماله . حدثني صديق قال : « كنت أسير مع الأستاذ في « جنيف » من أعمال سويسرة ، وكنا نتلقى معاً بعض المحاضرات الصيفية في جامعتهما ، فجاء

ذكر الإسلام والمسلمين ، فقال الشيخ : إني وهبت حياتي لإصلاح العقيدة الإسلامية وتنقيتها مما علقَ بها من الخرافات والأوهام . فقلت : وهل الدين عند العوام إلا الخرافات والأوهام ؟ وماذا يبقى عندهم لو زالت ؟ فرأيت أنه قد احمرَّ وجهه وغضب غضباً ما رأيتُه غَضِبَ مثلاً ، فتأولتُ ما قلت حتى هدأت ثورته .

كم لاقى من عناء في سبيل إصلاحه ، وكم اتهم وكم سُبَّ وكم دُسَّ له ، وكم نصح له أصدقاؤه أن يستريح من هذا العناء ، ويعود إلى القضاء ، فما طواعته غيره أن يسمع لقولهم .

لقد ذكر الشيخ محمد عبده ما يصح أن يكون مجمع إصلاحه ، ومجمل رسالته ، فقال : « ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين : الأول تحرير الفكر من قيد التقليد ، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى ، واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه ، وتقلل من خاطئه وتخطئه . . . وأنه على هذا الوجه يُعدّ صديقاً للعلم ، باعثاً على البحث في أسرار الكون ، داعياً إلى اخترام الحقائق الثابتة ، مطالباً بالتمويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل . . . »
والأمر الثاني إصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير سواء كان في المحادثات الرسمية أو في المراسلات بين الناس — وكانت أساليب الكتابة في مصر تنحصر في نوعين كلاهما يمجّهُ الذوق ، وتشكره لغة العرب : الأول ما كان مستعملاً في مصالح الحكومة وما يشبهها ، وهو ضرب من ضروب التأليف بين الكلمات رثٌ خبيث غير مفهوم ولا يمكن رده إلى لغة من لغات العالم ، لا في صورته ولا في مادته . والنوع الثاني ما كان يستعمله الأدباء والمتخرجون من الجامع الأزهر ، وهو ما كان يراعى فيه السجع وإن كان بارداً ، وتلاحظ فيه الفواصل

وأنواع الجناس وإن كان رديئاً في الذوق بعيداً عن الفهم ، ثقيلًا على السمع ، غير مؤثّرٍ للعنى المقصود .

« وهناك أمر آخر كنت من دُعائه والناس جميعاً في عَمَى عنه . ولكنه الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية . وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعاتهم منه . وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب ، وما للشعب من حق العدالة على الحكومة . نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقّها على حاكمها ، وهي لم يخطر لها هذا الخاطر على البال من مدة تزيد على عشرين قرناً ؛ دعوناها إلى الاعتقاد بأن الحاكم وإن وجبت طاعته هو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم ، وأنه لا يرده عن خطئه ، ولا يقف طفيان شهوته ، إلا تُصح الأمة له بالقول والفعل . جَهَرْنَا بهذا القول والاستبداد في عُنفوانه ، والظلم قابض على صَوْلَجَانِهِ^(١) ، ويدُ الظالم من حديد ، والناس كلهم عبيد له أيّ عبيد .

« ولم أكن في كل ذلك الإمام المتبع ، ولا الرئيس المطاع ، غير أنّي كنت رُوح الدعوة وهي لا تزال بي في كثير مما ذكرت قائمة ، ولا أبرحُ أدعو إلى عقيدتي في الدين ، وأطالب بإتمام الإصلاح في اللغة وقد قارب . أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للمقدّر يقدره ، وليلد الله بعد ذلك تدبره ، لأنني قد عرفت أنه ثمرة تجنيها الأمة من غراس تغرسه ، وتقوم على تنميته السنون الطوال ، فهذا الغراس هو الذي ينبغي أن يُعنى به الآن ، والله المستعان » .

في هذا القول الموجز كل حياة الشيخ محمد عبده الإصلاحية ، وكل رسالته ، وكل نجاحه وفشله . ثلاثة أمور أتجه إليها : إصلاح الدين ، وإصلاح اللغة والأدب ، وإصلاح السياسة . فلنذكر كلمة في عمله في كل منها .

(١) الصولجان : عصا معوجة الرأس .

فأما إصلاحه الديني فاتجه فيه إلى إصلاح الأزهر . وكان رأيُه أنه إذا أُصلِحَ خَدَم العالم الإسلامي أكبر خدمة ، لأنه سيخرج قوماً غُيُراً على الدين ، متنورين ، ينبشون في جميع أنحاء العالم الإسلامي فيحملون مثل رسالته ويقومون بمثل دعوته ؛ وقد استعان على ذلك بالخدو والإنجليز وبمنصبه وجاهه وأصدقائه ، ثم كان من أمره ما ذكرنا ؛ ولهذا وأمثاله وصفه اللورد كرومر بأنه « كان رجلاً مستنيراً الرأى ، بعيد النظر ، خيالياً ، حالمًا بعض الشيء ، ولكنه كان وطنياً صادقاً » .

ومع أنه لم يصل في الأزهر إلى ما يريد ، ولا إلى بعض ما يريد ، فقد خَلَفَ فيه طبقة مستنيرة ، وإن كانت قليلة ، اعتنقت مبادئه وتشبعت بأرائه ، وإن لم تكن لها حماسته وغيرته .

واتخذ أهم وسيلة لإصلاح العقيدة تفسير القرآن الكريم ، جعله دَيْدَنَه يدرسه في بيروت في مسجدين ، ويدرسه في أحد مساجد القاهرة وهو قاض ، ويدرسه في الأزهر وهو في القضاء والافتاء ، ويتخذ موضوع محاضراته في الجزائر تفسير سورة العصر ، ويفسر جزء عم لتلاميذ مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية ، وينشر دروسه في التفسير في مجلة المنار ليُقرأ في العالم الإسلامي .

كان يقرأ الآية ، فإذا اتصلت بالعقيدة شرحها شرحاً وافياً ، عارضاً ما ورد في القرآن في موضوعها ، مبيناً ما دخل على المسلمين في هذه العقيدة من فساد ودخيل ، وإذا اتصلت الآية بالأخلاق أبان أثر هذا الخلق في صلاح الأمم وضياعه في فسادها ، وإذا اتصلت بحالة اجتماعية أوضح أثر هذه الحالة الاجتماعية في حياة الأمم ، مسترشداً بالواقع ، مستشهداً بما يجري في العالم ، في بيان متدفق ولسان ذلي وصوت جميل أخاذ ؛ فهو تفسير عملي يشرح الواقع ويبين سببه ، وهو أخلاقي يدعو للعمل على مبادئ الإسلام ، ويبين أنها متبعية السعادة في كل العصور ؛ وهو روحاني يدعو إلى السمو بالنفس إلى العالم العلوي ، وينزه الله عما

دخل على العقيدة من فساد بالإشراك مع الله الأولياء وعبادة الأضرحة والتشفع بأهل القبور ، وإقامة الموالد ونذر النذور ؛ وهو في كثير من مبادئه يشبه تعاليم الوهابية في الرجوع إلى الأصول الأولى للإسلام ، وتنقيته من البدع والخرافات والأوهام ؛ ولكنه يتقبل ما صلح من مبادئ المدنية الحديثة ، ويدعو إلى الأخذ بها ما اتفقت والإسلام .

الإسلام دين توحيد لا شرك فيه ، تنزيه لا تجسيم فيه ، وهو دين يعتمد على العقل ويستنبذه لإدراك أن العالم له صانع واحد عالم قادر ، والعقل ضروري للدين ، فهو المرشد إليه ، والدين ضروري للعقل لأنه يكمله ويقومه .
والإسلام يفتح صدره للعلم ويدعو إليه ، لأن العلم يكشف أسرار الكون ، وذلك يفضي إلى معرفة الله وإجلاله .

وهو في تفسيره يحاول التوفيق بين الإسلام ونظريات المدنية الحديثة ، ويتبع طرقاً من التأويل للتوفيق بين الدين ونظريات العلم .

أكبر قيمة له في تفسيره أنه كان يحجى العواطف ، ويحرك المشاعر ، أكثر مما يستقصى بحث المسائل العلمية ؛ فهو يتجه إلى القلب أكثر مما يتجه إلى العلم والعقل ، متأثراً في ذلك بطبيعة الدين نفسه ؛ أفادته سعة اطلاعه على الفلسفة الإسلامية ثم اتصاله بالثقافة الغربية ، وقراءته بعض أصولها ، ورحلاته إلى أوروبا ، وملابسته لحياتها ، ومقابلته لبعض فلاسفتها ، وسماعه بعض محاضراتها ، أن ينظر إلى حال المسلمين نظرة إشفاق في عقيدتهم وأعمالهم ، فيبث كل ما يرى من إصلاح حول تفسير آيات القرآن .

واستمر يدرس هذا الدرس في الأزهر نحو ست سنين ، كان يحضره كثير من عليّة القوم وكبار القضاة والموظفين وشباب الأزهر وللدارس العالية ، وكان درسه ذا أثر كبير فيهم .

كان يرى أن إصلاح المسلمين من طريق دينهم أيسر وأصح من إصلاحهم من طريق الإصلاح المعتمد على مجرد العقل ومقياس المنفعة والتقليد الأوربي، وأن هذا الطريق هو الذي سلكه جميع المصلحين المسلمين . يقول : « إن الغرض الذي يرمى إليه جميعهم إنما هو تصحيح الاعتقاد ، وإزالة ما طرأ عليه من الخطأ في فهم نصوص الدين ، حتى إذا سلمت العقائد من البدع ، تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب ، واستقامت أحوال الأفراد ، واستضاءت بصائرهم بالعلوم الحقيقية ، دينية ودنيوية ، وتهذبت أخلاقهم بالمسكات السليمة ، وسرّى الصلاح منهم إلى الأمة . . وإذا كان الدين كافلاً تهذيب الأخلاق ، وصلاح الأعمال ، وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ، ولأهله من الثقة به ما يبتناه ، وهو حاضر لديهم ، والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إمام لهم به ، فلم العدول عنه إلى غيره ؟ » .

وعلى هذا الأساس في التفكير كان يريد أن يسيطر على برامج التعليم في المدارس ، حتى يصلح النفوس من هذا الطريق ، بالتوسع في التاريخ الإسلامي ، وبث مبادئ الدين الصحيح ، ولهذا كان يتمز كل فرصة لتقديم تقرير عن التعليم ؛ فعل ذلك لما كان في الوقائع قبل الثورة العرابية ، حتى شكل مجلس التعليم الأعلى بناء على سعيه ، وكان هو فيه عضواً بارزاً ، وفعل ذلك عندما كان في بيروت ، فكتب تقريراً في إصلاح التعليم رفعه إلى شيخ الإسلام في الأستانة ، حتى لم يتحرج أن يرفع تقريراً بذلك إلى اللورد كرومر بعد عودته ، فلما لم يتحقق مطالبه رجاً أن يكون على رأس دار العلوم بيت روحه في طلبتها فيبثون روحهم في طلبتهم ، فلما يئس من ذلك أيضاً وجه همته إلى الجمعية الخيرية الإسلامية يضع لتلاميذها مناهج دراستهم ، ويؤلف لهم تفسير جزء عم . وهكذا كان دائماً يريد أن يسيطر على التعليم ليووجهه الوجهة التي يريد ها .

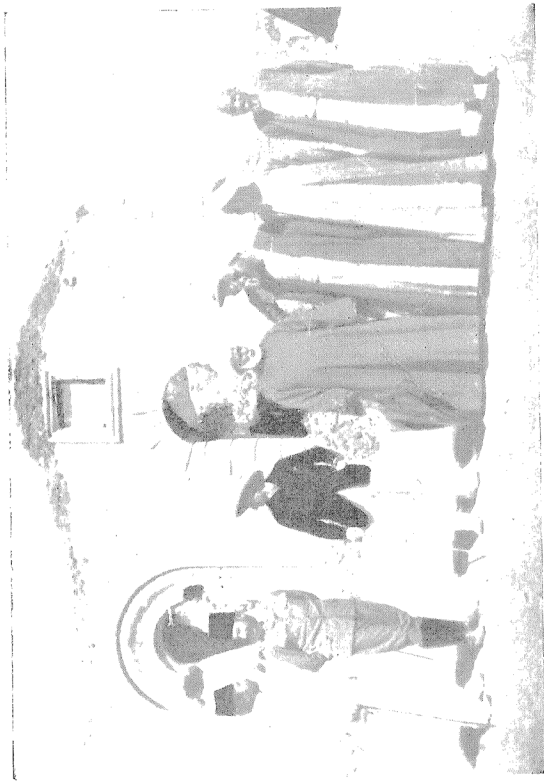
وكما جدّ في نشر تعاليمه وآرائه في الإسلام جدّ في الدفاع عنه ، وكانت تأخذه العيزة الشديدة إذا مسّه أحد بسوء . يتجلى ذلك في موقفين شهيرين :

١ — رده على هانوتو — ففي أوائل سنة ١٩٠٠ نشر هانوتو مقالا عن الإسلام بمناسبة سياسة فرنسا في المستعمرات الإسلامية ، ثم تعرض للمقارنة بين المدنية النصرانية والإسلامية ، ووازن بينهما في مسألتين : ذات الله والقضاء والقدر . فقال : إن اعتقاد النصارى في التثليث ، وتصورهم للإله الإنسان جعلهم يرفعون مرتبة الإنسان ويخوّنونه حق القرب من الذات الإلهية ؛ على حين أن العقيدة الإسلامية بدعوتهما إلى التوحيد وتنزيه الله عن البشرية ، حملت الإنسان على الضعف والوهن ، والعقيدة المسيحية القائلة بحرية الإنسان وإرادته ، دفعته إلى العمل والجد ؛ أما عقيدة المسلمين في القضاء والقدر فحملتهم على الجود والركود .

ونُشرت ترجمة هذا المقال في المؤيد ، فلم يَمُ الشيخ محمد عبده ليلته حتى كتب الرد عليها ، وظهرت أول مقالة له في ثانی يوم ، ثم تتابعت مقالاته ، بين فيها فضل الإسلام ، وأن عقيدة التوحيد أسمى فكرة ، وأن الإسلام لم يدعُ إلى الجُبْرِية بالمعنى الذى يفهمه هانوتو ، وأن فى القرآن أربعا وستين آية تثبت حرية الإرادة إلخ . وكان من نتائج هذا كتابه المشهور « الإسلام والنصرانية » .

٢ — وأما الموقف الثانى فقد نشر فرح أنطون فى مجلة « الجامعة » مقالا عن ابن رشد قرر فيه أن المسيحية كانت أوسع صدراً وأكثر تسامحا للعلم والفلسفة من الإسلام ، فرد عليه الشيخ محمد عبده فى سلسلة مقالات ، يثبت فيها سعة صدر المسلمين للفلاسفة وأهل العلم والأديان الأخرى ، مما لم يكن له نظير فى أى دين آخر .

وهكذا كانت حياته فى خدمة دينه .

الشيخ محمد عبده في السودان مع طائفة من العلماء ومفتي أنجليزى وسلاطين باشا

أما إصلاحه اللغوي والأدبي فقد بدأه بإصلاح أسلوبه نفسه ، أخذ يكتب في جريدة الأهرام بأسلوب متأثر بالكتب الأزهرية ، وخاصة بما ألف في الفلسفة الإسلامية ، وبما هو شائع في ذلك العصر من السجع والازدواج ، وبمقدمات طويلة قبل الدخول في الموضوع . ثم أخذ يقوى أسلوبه ويصح ويزداد حركة وقوة من روح أستاذه جمال الدين ، كما يتجلى في مقالات العروة الوثقى ، ثم مرّن قلمه وتدفق من طول ما كتب وعالج ، حتى بلغ غايته في مقالاته في الرد على هانوتو ، حيث تجمل بجمال البساطة وتدفق المعاني ، في سلاسة وقوة .

ونظر إلى أساليب الكتاب فحاول إصلاحها ما استطاع ؛ فكان يقدم نماذج للكتابة أيام كان مشرفاً على الوقائع المصرية بما يكتبه هو وأصحابه فيها ، وكان يلفت نظر الجرائد إلى سوء أسلوبها ، ويُلزم أصحابها أن يختاروا من يرفع مستوى الكتابة فيها .

ولما كان في بيروت كان يعلم في « المدرسة السلطانية » الإنشاء . ونشر مقامات بديع الزمان الهمداني بعد أن ضبطها وشرحها ، و « نهج البلاغة » بعد أن ضبطه وشرحه ، يرمى بذلك إلى تغذية الناشئين بأدبيهما واتخاذها نموذجاً من نماذج الأساليب الجيدة .

ولما عاد إلى مصر كان من دروسه درس في البلاغة لا على نمط البلاغة التي أفسدتها الفلسفة ، بل على النمط الذي يربي الذوق ويرقي الأسلوب ؛ فقرأ كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ، وكان هو السبب في نشرهما ، فقدم بهما معنى للبلاغة لم يكن مفهوماً للناس من قبل .

وفي سنة ١٣١٨ أسس في مصر جمعية برياسته سميت « جمعية إحياء الكتب العربية » كانت فاتحة أعمالها نشر كتاب المختص في اللغة ، وقد عُهد في تصحيحه للعالم اللغوي الشيخ محمد محمود الشنقيطي . وشرعت الجمعية بعد

الخصّص في إعداد مُدَوِّنة الإمام مالك للطبع بعد أن استحضّر لها الشيخ محمد عبده أصولاً من تونّس وفاس .

وهو الذي أخذ بيد الشنقيط ولولاه ما بقي في مصر ، فكان الشنقيطى علماً من أعلام اللغة يعلمها للناس ويصحح ما تعقّد من الكتب ، وينشر البحوث اللغوية الدالة على اطلاع واسع وتدقيق عميق .

وهو الذي عهد إلى الأستاذ سيد المرصنيّ في تدريس كتب الأدب بالأزهر ، أمثال كتاب الكامل للمبرّد وديوان الحماسة لأبي تمام ، ولم يكن ذلك معروفاً من قبل ، فكان عمله هذا سبباً في نهضة لغوية أدبية واضحة تأثر بها كثير من الأدباء البارزين وتلاميذهم . فإن قلنا إنه حوّل الكتابة من كتابة مسجوعة سقيمة إلى كتابة مرسلة جميلة ، ومن كتابة فارغة المعاني إلى كتابة يُعنى فيها بالمعاني لم نبعد . أما إصلاحه السياسي فكان في مجلس الشورى مذعّن عضواً به ، فكان قوة فعالة فيه . قال صديقه حسن عاصم وكان زميلاً له في المجلس : « لقد عُيّن الشيخ محمد عبده سنة ١٨٩٩ ، وكان بين أهل الحُلّ والعقد في الحكومة وبين رجال مجلس الشورى شيء أشبه بالخلاف في الرأي ، أدّى إلى أن الحكومة نفذت كثيراً من المشروعات التي كان المجلس يرى الخير للأمة في عدم العمل بها ، وصرفت النظر عن كل أوجه التعديل في المشروعات التي كان يرى أن الصلاح والنفع للأمة في تعديلها . فلما جاء الأستاذ إلى المجلس ونظر في الأمر نظرة الحكيم البصير ، وعرف أن ليس هناك ما يدعو إلى هذا الانفراج ، وإنما هو سوء التفاهم بآدم ما بين المشّارب على تقاربها ، سعى رحمه الله في أن يزيل أسباب هذا الخلاف ، فكان ما أراد ؛ وعرفت الحكومة أن المجلس إنما يطلب ما فيه سعادة الأمة ، ويتعنى الخير لها ، وأن ليس له غرض في مصادمة آراء الحكومة ومطالبها مادامت تتفق مع مقصده ، وعلم المجلس أيضاً أن الحكومة

لا نقصد إلى شيء وراء ما يقصده لمصلحة البلاد ، وبذلك اتفقت الكلمة في الغالب ، ولم يعد بين الهيئة الحاكمة والهيئة النيابية من الخلاف ما يتعسر حله . وكان ما ترسله الحكومة من المشروعات يؤلف المجلس لجنة لدرسه ، وكثيراً ما تكون برياسة الأستاذ ، سواء أكانت المسألة قانونية أم اجتماعية أم شرعية ، حتى قد التهم المجلس وقته وهو لا يعبأ بالجهد يبذل فيه ، لأنه كان يرى أن عمله مع الأعضاء درس يعلم الجد والاهتمام بالأمور العامة للبلاد ، وأنه وسيلة لتربية الرأي العام .

هذه ناحيته السياسية الرسمية . أما غير الرسمية — وأعنى بها عمله في موقف الأمة من الحكم — فقد لخص موقفه منهما في قوله : « إنه يريد تنبيه الرأي العام حتى يميز ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة ، وأن الحاكم من البشر يخطئ ويصيب ، ولا يصده عن الخطأ إلا تيقظ الرأي العام ووقفه الحاكم — إذا تجاوز حدّه — بالقول أو الفعل . ووسيلة تنبيه الرأي العام التعليم ، وخاصة التعليم الاجتماعي ، والصحافة النزيهة ، وتربية القادة في مجلس الشورى وأمثاله ، فيدرسون المسائل درساً وافياً ، ويبدون الرأي في إخلاص وأمانة ، فيكون هذا كله درساً يقلد عند طبقات الشعب . هذا النحو من السياسة — وهو الاعتماد في النضج السياسي على التعليم والتربية — برنامج عقلي لا برنامج شعوري ، وهو قلما ينجح في الدعوة السياسية ؛ إنما ينجح فيها من يعتمد على الشعور ، وإلهاب العواطف . ولذلك نجح عبد الله نديم ومصطفى كامل سياسياً أكثر مما نجح محمد عبده .

ولعله هو قد أدرك ذلك فقال في أمر الحكومة والمحكوم : « إنى تركته للقدر يقدره ، وليد الله بعد ذلك تدبرّه » . وفي هذا القول نعمة يأس ، وشعور بالفشل . سببت له دعوته الإصلاحية الدينية ومذهبه السياسي خصومات ذوات ألوان ؛

فدعوته الدينية حركت عِداء الجامدين من رجال الدين الذين حياتهم الدينية مملوءة بالأولياء والأضرحة والنذور والموالد والشفاعة ، كما حركت عِداء قوم يرون مصدر الأحكام والفتوى ليس إلا أقوال المتأخرين من الفقهاء ، وليس لأحد كائناً من كان أن يجتهد ويقدر الظروف والأحوال ، أو أن يرجع إلى الدين في أصوله الأولى يستمد منها أحكامه . وآخرون دفعهم الحسد إلى خصومته ، إذ أخل شأنهم ، وأبانت ضعفهم ، وأظهر نقصهم ، فخاربه باسم الدين . وآخرون غير هؤلاء وهؤلاء تألبوا عليه ، كالخديو عباس : كرهه سياسياً ، ولكنه حاربه دينياً ، فخرّض عليه بعض رجال الدين ليسقطه في ميدان السياسة .

وهناك خصوم شرفاء أكثرهم ممن تعلم في أوربة يرون أن الشيخ طيب القلب محب للخير ، ولكنه يسلك طريقاً مسدودة ، فيحاول إصلاح الأزهر وليس يصلح ، ويحاول الإصلاح الاجتماعيّ من طريق الدين ، وهم يرون الإصلاح الاجتماعيّ إنما يكون عن طريق العقل وحده ، والتقليد لأوربة فيما وصلت إليه من شرائعها ونظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؛ وهكذا كل هؤلاء تجمعوا عليه في خصومته في الإصلاح الديني . ومع هذا فهذه الخصومات زادت الحركة قوة والحياة نشاطاً ، واستخرجت من الشيخ محمد عبده أقصى قواه وملكاتة ، واستخرجت من خصومه أقصى قواهم وملكاتهم .

وحاربه في السياسة الحزب الوطنيّ ، لأنه لا يرى رأى الأستاذ في إصلاح التعليم أولاً ، بل بالجلاء أولاً ، ولا يرى رأيه في الاعتماد في السياسة على العقل ، بل بالاعتماد على الشعور ، ولا يرى رأيه في مسألة الإنجليز بل بمخاصمتهم العنيفة . واشترك خصومه الدينيون والسياسيون في تهيج الرأي العام عليه ، ومحاولتهم إسقاطه من أعين الناس ؛ هؤلاء يرمونه بالكفر الدينيّ ، وهؤلاء بالكفر السياسيّ .

الشيخ محمد عبده في سويسرة واضعاً يديه على ابن وبنت لأستاذه السويسري

ثم ذهب هذا كله ، ومات الشيخ محمد عبده ، وزالت الأحقاد وذهب الزبدُ
جُمَاءً^(١) وبقي ما ينفع الناس .

لقد أيقظ الشيخ محمد عبده الشعور الديني ، وأشعر المسلمين أنهم يجب أن
يهبوا من رقبتهم لإصلاح نفوسهم وتكميل نقصهم ، وألا يعتمدوا على الفخر
بماضيهم ، بل يبنوا من جديد لحاضرهم ومستقبلهم . ودعا إلى أن العقل يجب أن
يحكم كما يحكم الدين ، فالدين عُرف بالعقل ، ولا بد من اجتهاد يعتمد على الدين
والعقل معاً حتى نستطيع أن نواجه المسائل الجديدة في المدنية الجديدة ، ونقتبس
منها ما يفيدنا ، لأن المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا في عزلة ، ولا بد أن يتسلحوا
بما تسليح به غيرهم ، وأكبر سلاح في الدنيا هو العلم ، وأكبر عمة في الأخلاق
هو الدين ، ومن حسن حظ المسلمين أن دينهم يشرح صدره للعلم ويحض عليه ،
وللعقل ويدعو إليه ، وللأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها المدنية الحاضرة .

لقد خلف في هذه الآراء كلها مدرسة تأخذ بتعاليمه وتعتمد على آرائه ؛ منهم
من أخذها عليه شفاهاً ، ومنهم — في الأفطار الإسلامية المختلفة — من أخذها
عنه بما نشره في كتبه ومقالاته ، وكانت مدرسته هذه مدرسة قوية الأثر واضحة
المعالم . وحسبنا دليلاً على هذا أن أكثر من تصدّوا للإصلاح الديني أو الاجتماعي
أو السيامي بعده كانوا من تلاميذه أو من أصدقائه المتأثرين به .

وزاده قوة أثر أنه لم يكن يدعو إلى الإصلاح نظرياً عن طريق التأليف أو
الخطب والمقالات فقط كما يفعل بعض المصلحين ؛ بل كان يحاول دائماً أن يحول
إصلاحه إلى عمل ، وينغمس في الحياة الواقعية ليتمكن من تنفيذ برامج الإصلاحية .
فإن مات وفي نفسه غُصّة من أنه لم ينل ما يريد ، فمزاوله أن الصالح من
أفكاره لم يمت ، وظل يعمل في موته كما كان يعمل في حياته . رحمه الله ؟

(١) جفاء : باطلاً .

خاتمة

أثرت دعوة هؤلاء المصلحين وأمثالهم في الأمم الإسلامية ، فألغت مستواها ورفعت من شأنها ، فكانت حالتها بعدهم ، خيراً مما كانت قبلهم .

لقد عاصر أكثرهم غزو الغرب للشرق واستيلاؤه عليه ، فلما غزاه حمل معه مدنيته ، سواء منها ما كان مدنية مادية كالسكك الحديدية والآلات الصناعية والمخترعات الحديثة ، وما كان مدنية معنوية كالأفكار والعقائد والعادات ونظم الحكم ونحو ذلك . فأما الحضارة المادية فقد تقبلها العالم الإسلامي في سهولة ويسر ، لظهور نفع أكثرها ورخصها وملاءمتها للحياة ، ولأن الأوربيين كانوا يشجعون نشرها بكل الوسائل ، إذ كان انتشارها في مصلحتهم أيضاً ؛ فذُ السكك الحديدية في البلاد المحتلة يمكن من سلطانهم ، ويسهل لهم طريق حكمهم ، وانتشار المخترعات يفتح السبيل لتجارتهم ورواج مصنوعاتهم وهكذا . وقد تغلغلت هذه المخترعات والأدوات والآلات في جميع طبقات الشعب ، وغزت الكوخ الحفير كما غزت القصر الكبير ، حتى كان جلاباب الفلاح البسيط وصبغته من منتجات أوربة .

أما الحضارة المعنوية ، من أفكار وعقائد — فقد قوبلت بحذر — ولم تفتح لها الصدور كما تفتحت للحضارة المادية ، لأنها أحياناً تصدم العقيدة ، وأحياناً تخالف التقاليد والأفكار الموروثة . ولم تنتشر إلا في طبقات محدودة ، هي طبقات المثقفين ثقافة أجنبية أو من كان من تلاميذهم . ومع هذا فقد تقطر إلى الشعب منها بعض الأفكار والآراء من طريق الصحف وما إليها .

على كل حال كانت مشكلة المدينة الغربية وما صحبها من غزو من أعقد

المشاكل التي واجهها أكثر من ذكرنا ومن لم نذكر من المصلحين . وسلك كل منهم مسلكا يتفق ومزاجه وتربيته وعقليته ؛ فمنهم من كان يرى مسألة الأجانب والتفاهم معهم والاجتهاد في نشر العلوم الغربية ونظم الحكم الأجنبية وأساليب التعليم وبها في الشعب حتى يقوى ، فيكون أهلا للاستقلال يطالب به ، ويستطيع أن يحافظ عليه إذا هو ناله ؛ كالسيد أحمد خان في الهند ، وخير الدين التونسي في تونس ، وعلى باشا مبارك والشيخ محمد عبده في مصر . ومنهم من كان يأبى المسألة والتفاهم مع الأجنبي بحال من الأحوال ، إذ كان يعتقد أن الحرية أولا والإصلاح الداخلي آخرا ، ويرى أن لا فائدة من الإصلاح الداخلي ما بقي الاحتلال ، فالحل مهمما كان كيئسا لبقا لا يسمح بالإصلاح الجوهري ، لأنه يحاربه في الصميم من استعمارهم ، كما نرى في السيد جمال الدين وعبد الله نديم .

ثم كانت المدنية الغربية نفسها وما تحوى من أفكار وآراء وآداب تحمل في ثناياها حب الحرية ، وتبت في نفوس قارئها الشعور بحقوق الإنسان ؛ فالطبقة المثقفة ثقافة أجنبية ، سواء منها من ثقف في الخارج أو في الداخل ، اطلعوا فيما اطلعوا على تاريخ المدنية الأوروبية وكيف جاهدت الأمم في نيل استقلالها ، وكيف ناضلت في الحصول على حقوقها ، ثم كيف تنعم البلاد المستقلة بحريتها وتدير شئونها بنفسها وتوجهها أمورها لمصلحتها ، فترجموا هذه الأفكار وهذه المشاعر إلى أذهانهم ، فزادت في وعيهم ويقظتهم وتنبيههم والمطالبة بحقوقهم ؛ ومن أجل ذلك شهد القرن التاسع عشر سقوط أكثر الممالك الإسلامية في يد الغربيين أولا ، وسهولة حكمها واستغلالها ثانيا ، ثم اضطرابها والمناذاة باستقلالها وصعوبة حكم الأجنبي لها ثالثا ؛ بسبب ما أسلفنا من أسباب .

وكان الجيل الجديد الذي نشأ في عهد الاحتلال أقرب إلى قبول المدنية الغربية من آباءه ، كما كان أشد وعيا وتنبها ، حتى كان الفرق بين الأبناء والآباء في القرن

التاسع عشر أوسع من الفرق الذى كان بين أهل القرن الثامن عشر والخامس عشر. ومع هذا ظل للتقديم أثره وللجديد أثره — ترى هذا فى الملابس البلدية والملابس الأفريقية، وفى نظم التعليم المدنية والدينية، وفى المحاكم الأهلية والشرعية، وفى الاعتقاد بالسبب والمسبب وبناء العمل على ما أثبتته العلم إلى جانب الاعتقاد بالحظ وأعاجيب القدر.

ونشأ عن هذا اختلاف كبير فى العقليات، لا اختلاف بسيط كالذى يكون بين أفراد الصنف الواحد، ولكنه اختلاف كبير كالذى يكون بين الأصناف المتعددة — ولا تزال هذه الخلافات الكثيرة تصهر فى بُوْتَقَة^(١) واحدة. ومن عمل المصلحين إشعال النار القوية تحتها حتى يتم امتزاجها ويذهب زَبَدُها، والزمن كفيل بذلك، وغيره المصلحين وحاسنهم تعمل على سرعة الوصول إلى الغاية. ومما زاد الأمر صعوبة فى تطبيق ظواهر المدنية الغربية فى الشرق أنها نشأت بالتدريج فى الغرب، واتصلت كل الانصال بتاريخه وأحداثه وبيئته الطبيعية والاجتماعية، ثم جاءت إلى الشرق دفعة واحدة من غير تمهيد، ودخلت على عادات وتقاليد ومواضع موروثه تخالفها كل المخالفة، فكانت المنازعات شديدة والصدمة قوية، وفى المدنية الغربية ما لا يتفق ومزاج الشرق وأخلاقه، وفيها ما هو ضار بالشرق وما هو نافع، وتصفية ذلك كله أمر عسير يدعو إلى طول التفكير.

ثم بدأ الوعي القومى للأمم الشرقية يتنبه فى أواخر القرن التاسع عشر، ووجد فى كل قطر زعماء سياسيون يهتمون بهم دروس الحرية وحقوقهم فى حكم أنفسهم بأنفسهم، ويرسمون لهم الخطط فى عرقلة الحكم الأجنبي ووضع الصعاب فى سبيله. وجاء القرن العشرون فازدادت هذه الحركة قوة، ولكن بدل أن يقدرها الغرب قَدْرَها، ويسايرها بملاينتها والنزول عن بعض سلطانه لها،

(١) البوتقة : الوعاء يذوب الصائغ فيه المعدن .

ومساعدتها على المراتة في حكم نفسها ، قابل القوة بالقوة والعنف بالعنف ، وواجه المطالبة بالحرية بزيادة التضييق على الحرية ؛ فازدادت كراهية الشرق للغرب ، واتسعت شُقَّة الخلف بينهما . ووجد في هذه الآونة من يدعون إلى الإصلاح الاجتماعي الداخلي ، ولكن صوتهم كان خافتاً بجانب الزعماء السياسيين ، وقويَّة هذه الظاهرة على سمر الأيام ، حتى إننا لنرى في مصر — مثلاً — أنه لم يرق مصلح اجتماعي بعد « قاسم أمين » على حين أن سلسلة الزعماء السياسيين لم تنقطع ، وتبع هذا أن عواطف الشعوب كانت تتجاوب وزعماء السياسة أكثر مما تتجاوب ودعاة الإصلاح الاجتماعي .

وتزاحمت الأمم الأوربية على استغلال الشرق ، وتدافعت المناكب ، حتى كان ذلك من أهم أسباب الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ ، فلما اشتد القتال وودَّ كل فريق أن يكسب الحرب بأي ثمن ، بُذلت الوعود للشرق بأنه إذا بذل المعونة في الحرب عُوِّض عن ذلك بتحقيق أمانيه ، وخطبت في ذلك الخطب الرنانة ، وقيلت الأقوال البديعة في حق الشعوب المستضعفة في الحرية . ولكن ما انتهت الحرب ، وجاء دور عقد المؤتمرات ، حتى أخلفت هذه اليهود ، فبلغ الغضب من الشرق ما يبلغه من الرجل أصيب في شرفه وخُدع في كرامته .

وكان من نتيجة هذا أن استمر الشرق في نضاله ، وارتفع صوت للتشائمين الذين يسيئون الظن بأوربة ، وخفت صوت المتفائلين الذين يدعون للعصا — فلما جاءت الحرب الثانية مُثِّل الدور من جديد ، ولكن كان الشرق قد اشتد وعيه ، وقوى ساعده ، فسال بعض أقطاره قسماً وافرأ من حريته واستقلاله ، وبعضها قسماً أقل ، وبعضها لم ينل شيئاً ؛ وذلك تبعاً لاختلاف حالة كل قطر في قوته المعنوية وملابساته المحيطة به . ولكن على كل حال شجع من تقدم من تخلف ، ومن ظفر من لم يظفر .

وتكشفت الحرب العالمية الثانية عن قلق عام ساد العالم كله ، وزُلزلت المدنية الحديثة من أصولها ، وتنازعت المذاهب السياسية والاجتماعية ، واضطربت أصول الحكم ، وقد العالم إيمانه بالنظم القديمة ، ولم يهتد إلى ما يرضى عنه من نظم جديدة ، ولا يزال إلى اليوم في غليانه .

واشترك الشرق في هذا القلق ، وزاد على ذلك قلقه الخاص نحو مستقبله وموقفه من أوربة ، وكل هذا القلق والاضطراب في الشرق يُعَرِّضُ لأزمات خطيرة ، ومواقف دقيقة ، يُتَلَمَّسُ معها القادة الذين يوجهونه نحو الطريق الآمن ، والهداة الذين يرشدونه لبلوغ الغاية .

ولم تكن مشاكل الشرق الاجتماعية بأقل تعقيداً من مشاكله السياسية . فقد كان الشرق يعيش على أساليبه القديمة الزراعية والصناعية والتجارية ، يزرع كما يزرع آباؤه الأولون زراعة مؤسسة على التقاليد الموروثة ، لا على نظريات العلم المدروسة ، تُستخدم فيها الآلات التي استخدمت منذ فجر التاريخ . وكانت الصناعات ساذجة بسيطة ، وما أتقن منها كان قليلاً جداً ، يتخذ الأغنياء والمترفون تحفة من التحف ، أو طرفة من الطرف ؛ والتجارة كانت على عهدا القديم في أساليب المعاملات والأخذ والعطاء . فجاءت المدنية الغربية وقلبت هذه الأوضاع كلها ، فالزراعة أسست على العلم واستخدمت فيها آلات جديدة ، والصناعة التي كانت تعتمد على سواعد الإنسان وقوة الحيوان اعتمدت على البخار والكهرباء ، وأنتجت في اليوم ما كانت تنتج في سنين ، وتوالى الاختراعات في كل باب من أبواب الصناعة فأكثر الإنتاج ، وأرخصت الأثمان ، وبذلك استطاعت الصناعة الأوربية أن تغزو الصناعات الشرقية وتفتحها كما فتحت الآلات الحربية البلاد الشرقية . وكذلك الشأن في التجارة ، أصبحت لها أساليب جديدة ، وأصبحت تقوم على الشركات أكثر مما تقوم على الأفراد ،

وعلى رموس الأموال الضخمة لاعلى رموس الأموال الفردية القليلة، واختيرت أساليب للمعاملات جديدة تسهل عمليات الأخذ والعطاء. وهذه أيضاً وردت على الشرق مع الغزاة الفاتحين. هذا إلى أن القامعين بالتجارة في الشرق من الأوروبيين كانوا أوسع علماً وأكثر خبرة وأرق عقلاً، فنجحوا في تجارتهم حيث لم يبق للتجار المواطنين إلا فتات الموائد.

وأخيراً تنبه وعى الشرق من هذه النواحي كما تنبه وعيهم السياسى، فأخذوا يستغلون الآلات الزراعية الجديدة، وإن كان ذلك في حدود ضيقة، وأخذوا يفهمون عظمة الصناعة الأوربية وقوتها، ويقلدونها ويحاكونها، وأدركوا أن الاعتماد على الزراعة وحدها لا يكفي لحياة الأمم، فبدأ كثير من الأمم الشرقية يؤسس الصناعة بجانب الزراعة، ويستخدم الآلات الصناعية الأوربية ويستغلها، ويفرض الضرائب على ما يأتى من الخارج لحياة الصناعة في الداخل. وكذلك الشأن في التجارة والمعاملات المالية، فقد فهم الشرق طرق الغرب في التجارة وأساليبها، وأخذ يكون الشركات وينشئ المصارف ويتعامل بعضهم مع الأوروبيين معاملة الند للند. ورقى الصناعة والتجارة والتوسع فيهما يخلق أهل البلاد — عادةً — بأخلاق غير الأخلاق الزراعية، إذ يجعلهم أقدر على تحقيق مطالبهم، بحكم سهولة اجتماعهم، وبحكم سهولة احتكاكهم بأمنالهم من الغربيين. وساعد على التقدم في هذا الباب أن كان الباعث عليه شعور الناس أن ليس يمكن الاستقلال السياسى إلا بالاستقلال الاقتصادى، ولكن لما يزل المدى بعيداً أمام تحقيق الغاية من ذلك، فالزراعة لم يتم تأسيسها على العلم، والصناعة لم يتم بناؤها على النظام والسرعة والإتقان، والشئون المالية لم تفهم حق الفهم، ولم تستخدم حق الاستخدام؛ وهذا ما يجعلنا ننتظر النابغين من المصلحين في هذا الباب.

ثم إن الشرق على العموم يعيش منذ القرن التاسع عشر على أساسين

متباينين : قديم ورثه من آباءه الأولين ، وجديد أخذه عن حضارة الأوربيين .
يظهر ذلك في ملبسه ومسكنه وشارعه وجمعياته وأنديته وأفكاره .
وهذان العنصران يتفاعلان تفاعلاً غريباً ، ويتصادمان أحياناً تصادماً عنيفاً ،
فترى الرجل يلبس اللباس الشرقي من عمامة وقباء أو طربوش وجلباب ، ويتحدث
في التليفون المصنوع في إنجلترا ، ويحمل ساعة مصنوعة في سويسرة ، وفي البيت
سجادة عجمية وحصير بلدي وريديو أمريكي ، وفي المجلس الواحد حديث عن قوة
السحر والتعاويذ وحديث عن نظرية دارون في النشوء والارتقاء ونظرية أينشتاين
في النسبية . وفي الناس من يمجّد كل قديم ويكره كل جديد ، ومنهم من يمجّد
كل جديد ويكره كل قديم ، وهكذا وهكذا . والعنصران يعملان في كل أمة
شرقية ، وإن اختلف مقدار كل عنصر في طبقاتها المختلفة ، فالطبقة الفقيرة يتجلى
فيها عنصر القديم ، والطبقة الغنية على العكس من ذلك . هذا في الماديات . والطبقة
المتعلمة على النمط الحديث أكثر تأثراً بالعنصر الجديد في الأفكار والآراء ، على
العكس من الطبقة الجاهلة أو المتعلمة على النمط القديم ، وهذان العنصران يمتزجان
امتزاجاً غريباً ، ويترتب على امتزاجهما والأخذ بهما محاسن ومساوئ ومزايا ومضار ،
ففي القديم خير وشر ، وفي الجديد خير وشر ، فإلى أي حد ينتفع بخير القديم
ويُجنب شره ، وإلى أي حد ينتفع بخير الجديد ويتجنب شره ؟ هذا أيضاً
ما شغل المصلحين .

والمرأة ، كانت قبل القرن التاسع عشر في الشرق جاهلة محجّبة ، تُربّى داخل
البيوت تربية منزلية ، ولا تعرف شيئاً مما وراء البيت ؛ ضيقة العقل ، محصورة الأفق .
وهي التي يُعهد إليها في تربية الجيل ، فلما جاءت المدنية الغربية إلى الشرق
أخذ عنها تعليم البنات وتربيتها وتهذيبها وفتح المدارس لها . فكان هذا تطوراً
اجتماعياً خطيراً ، إذ أخذت المرأة تطالب بحريتها وحقوقها ، وأخذت تنال ذلك

شيئاً فشيئاً . ولكن نشأ عن ذلك ما هو طبعى ، وهو أن من نال الحرية بعد فقْدانها لم يحسن استعمالها أول عهده بها ، حتى يَمَرَّنَ عليها ويكتوى بنارها ، فيعرف بعدُ كيف يحسن استعمالها ؛ ووُجد لذلك مصلحون أمثال قاسم أمين فى مصر ، والسيد أمير على فى الهند ، يطالبون للمرأة بحريتها ، كما وجد بعد ذلك من ينقُدها فى طريقة استخدامها لحريتها . والمرأة سائرة إلى الأمام ، وهى كل يوم تفتح باباً جديداً ، من سُفور ، إلى تعلم ، إلى مطالبة بتشريع ، إلى مزاحمة للرجل فى الأعمال ، إلى طلب مساواة للرجل فى جميع الشئون ، فنشأت عن كل ذلك مشاكل احتاجت وستحتاج إلى مصلحين ومصلحات .

ومع مشكلة المرأة مشكلة الأسرة ، فقد كانت من قبل تسير على « النظام الأبوى » فكل سلطة فيها للأب ، وأفراد الأسرة يأتمرون بأمره ، ويخضعون لإرادته ، وهو المسير لشؤونها المالية والاقتصادية والاجتماعية . فلما دخلت المدنية الغربية الشرق حملت معها حرية الأسرة ، فسفرت المرأة وأدركت أنها شريكة الرجل فى إدارة البيت ، لها الحق فى الإشراف على دَخل الرجل ووجوه إنفاقه ، ولها إبداء رأى فيما يعمل وما لا يعمل ، وفى غشيان دور السينما والتمثيل . وفهم الأبناء والبنات حقهم فى إبداء رأى ومناقشة الأب ؛ واصطدم النظام الأبوى القديم فى الأسرة بالنظام البرلمانى الجديد ، ولم ينزل الأب عن سلطانه فى سر وسهولة ، ولم تسر الأم والأبناء على النظام الجديد فى رفق وهوادة ، فارتجت الأسرة بعد ثباتها ، وكثرت أحداثها ومتاعبها ، وطالبت المرأة الجديدة بالتشريع الجديد فى تحديد سن الزواج وتقييد حرية الرجل فى الطلاق ، وتعدّد الزوجات ؛ وقد أجيبت إلى بعض مطالبتها ، ولما تزل تلحُ فى الباقى .

وعلى الجملة فقد أصبحت للأسر مشاكل عويصة كما لكل مَرَفِقٍ من

مرافق الحياة .

ثم مشكلة التعليم ، فقد كان التعليم عندنا سائراً على النمط القديم فيما يُعَلَّم وكيف يُعَلَّم ، فأخذنا بعض الأساليب الحديثة في التعليم كالذى رأينا في سيرة على باشا مبارك في مصر والسيد أحمد خان في الهند ، وخطا الشرق خطوات موقفة في ذلك ، ولكن لم يَحُلْ كل مشاكل التعليم ولا أكثرها ، فلا تزال الأمية فاشية ، ولا تزال الثقافة الشعبية ضعيفة ، وما اخترع من أساليب جديدة في التربية الأوربية لم يطبق التطبيق الكافي المفيد الواسع ، ولا يزال ما يجرى من إحصاء للأميين والمتعلمين والمثقفين وغير المثقفين ، ومن تتقنوا ثقافة عالية ومن لم يتقنوا هذه الثقافة ، يبعث على الأمل ويدعو إلى الإصلاح .

ولعل من أهم المشاكل التى تواجه العالم العربى الآن استخدامه لغتين : عامية وفصيحة ، والفرق بينهما كبير ، يستعمل إحداها فى البيت وفى الشارع وفى المجلس ، ويستعمل الأخرى فى الكتابة والقراءة ، ولم تنجح أية محاولة فى التقريب بينهما ، وهذا أضعف من اللغة الفصحى لأنها لم تكنسب الحيوية التى تأتى من طريق الاستعمال اليومي ، وأضعف اللغة العامية لأنها لم تستفد مما ينتجه الأدباء والشعراء ؛ ولا تزال المشكلة عويصة تتطلب الحل من المصلحين .

ثم الفقر ، وهو مشكلة للمشاكل ، فالسواد الأعظم من الشعوب الشرقية فقير لا يكاد يجد ما يُمسك رَقْعَهُ^(١) . مسكنه ضيق مظلم ، وملبسه قَدِر مهلهل ، وفقره يستتبع سوء حالته الصحية وحالته التهذيبية ، فالفقر والجهل والمرض عوامل متفاعلة متشابكة يؤثر كل عامل منها فى الآخرين — والفروق بين طبقات الشعب الواحد فى الشرق أكبر منها فى الغرب . وقد كانت الحال تجري هادئة مطمئنة يوم كان الفلاح الفقير والعامل البسيط يستسلم للقدر ، ويوم كان يلطف من الفقر إحسان المحسنين ، ويوم كانت مطالب الحياة قليلة وأسعار السلع رخيصة . ولكن تعقدت

(١) الرمح : بقية الحياة .

الحياة وكثرت مطالبتها ، وعُدَّ كثير من الأشياء ضرورياً بعد أن كان يعدّ كاليًا ؛ وانتقلت أخبار الصنّاع والعمال في أوربة وما يُعمل لرفاهيتهم إلى الشرق ، فدبَّ في فلاحه وصنّاعه الوعي بأنه يجب أن يعيش عيشة معقولة مقبولة ، فتألم — وزاد في وعيه ما يواجهه من غلاء الأسعار الذي لا يتفق ودخله ، فنشأ عن هذا كله ضرب من القلق والتذمر . وقد أخذت الحكومات تبحث أسباب الفقر وعلاجه وتعمل لإنقاذ الفقراء من فلاحين وصنّاع ، ولكن لم تصل في ذلك إلى الغاية المنشودة ، ولا تزال المشكلة تنتظر العلاج .

وبعد الحرب العالمية الأولى نشطت في الغرب نظريات سياسية كبرى كالنازية والشيوعية والديمقراطية والاشتراكية ، وكان لكل منها برامج سياسية واجتماعية واقتصادية ، وبعضها يعادى بعضاً أشدّ العداء وأعنفه ، وتسابق كل في الدعاية لمذهبه ، والتشهير بخصومه ، واشتدت هذه الدعاية في الحرب العالمية الثانية ، وتفاعل المتفائلون بسلم يعم فيها الناس بالطمأنينة والاستقرار ، ولكن خاب فآلمهم ، فاشتد النزاع بعد الحرب واحتدّت الخصومات ، وتجاوبت النظريات ، وقويت الدعايات ؛ وانتقل كل هذا من الغرب إلى الشرق فبلبل أفكاره ، وروّع قاداته ، وجعلهم يتساءلون : إلى أين المصير ، وكيف الخرج من هذه المآزق ، وكيف تهدأ الأفكار وتطمئن النفوس ؟

وكان طابع القرن التاسع عشر في الغرب طابعاً مادياً بحتاً ، فهو لا يؤمن إلا بالمادة ، والعلم عنده هو العلم بالمادة ؛ وما ليس مادياً يخضع لأساليب البحث العلمي ليس إلا وهماً . ونتيجة هذا أن القيم الأخلاقية والدينية والفنية في نظرهم ليست إلا أموراً اعتبارية لا حقيقة لها ، وقدس علم الطبيعة والكيمياء ، وتحول علم النفس إلى المادية ، فكل مظهر من مظاهر النفس — من أفكار وبواعث — ليس إلا نتيجة لمادة الجسم ، وفُسِّر الكون كله وأحداثه تفسيراً

مادياً — فلما أتت هذه الأفكار إلى الشرق — وهو المعزّز بدينه الفخور بروحانيته — غَضِبَ منها وغَضِبَ مِنْ اعتنقها ؛ وجاء بعض المصلحين كالسيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده وبين مزايا الدين ، ويردّ على الملحدّين ؛ فكانت من ذلك حركة عنيفة بين المؤمنين والجاحدين . وأخيراً جاء القرن العشرون وتقدّمت البحوث العلمية فى المادة وتكوينها ، فتبين لكثير من العلماء أن المادة وحدها تَمَجِّزُ عن تفسير الكون تفسيراً صحيحاً يركن إليه ، فعادوا إلى الروحانية والقول بالدين ، وظهرت موجة الإيمان بعد موجة الإلحاد . وكان الشرق دائماً يتأثر بما يظهر فى الغرب . ومهما كان فى الغرب فالشرق مهد الأديان ، يؤمن بها ويركن إليها ، ويرى أنها سَنَدُهُ فى حياته ، وأمله بعد مماته . وهو مع ذلك يرى أن الدين الصحيح لا يحارب العلم ولا يقف فى سبيله ، فكل مجاله ، ولكل مزاياه . ولكن ما هى حدود العلم وما هى حدود الدين ؟ ثم إن الدين يدخل عليه على توالى الأيام بعض الأوهام ، ويندس بين عقائده ما يتناقض مع أصوله ، فكيف ينقّى هذا ويصفّى ؟ كل هذا أيضاً عمل القادة المصلحين .

هذا عرض سريع لما يَعرِضُ الآن للشرق من مشاكل ، وقد علمتنا الأيام أن الحياة تتجدد ، ومشاكلها تتجدد ، وكلما تركّبت الحياة واتسعت المدينة والحضارة زادت مطالب الناس وتقدّدت مشاكلهم . والأمة الموقفة هى التى رُزِقَتْ بمصلحين يندرون لها السبيل فى الليالى الظلماء ، ويوجهونها خير الجهات عند ما تنفخ حَيَرَى فى مفترقِ الطرق ، فيقفون من أمتهم موقف الملاح الماهر ، فى الرياح العاصفة ، والأمواج المتلاطمة ، حتى تصل إلى برِّ السلامة .

وعمل المصلح من أشق الأعمال وأصعبها ، فهو يحتاج فيما يعالجه من إصلاح إلى درس دقيق ، وتفكير عميق ، حتى يحيط بالمشكلة التى يواجهها جملة وتفصيلاً ،

ثم يضع خطة الإصلاح في إتقان وإحكام على ضوء ما درس ، ثم يُعِدُّ الرأى العامَّ ليستجيب لدعوته ويتحمس لمطلبه .

هو — عادة — يلقى العقبات في طريقه ، والأشواك يشاك بها أثناء سيره ، لأنه بإصلاحه — يدعو إلى نوع من التجديد ، والناس — في الأعم الأغلب — عبيد ما ألفوا ، فإذا دُعوا إلى جديد لم يألفوه خاصموه وحاربوه ، فإذا ألح المصلح في دعوته : ألخوا في خصومتهم . وكثيراً ما تنتقل الخصومة إلى إبداء ، فيتهم في عقله وفي أمانته وفي شرفه ، وقد قال وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ لِحَمْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين عَرَّضَ عليه دعوته : « ما جاء أحد بمثل ما جِئْتُ به إِلَّا أَوْذَى » وقد رأينا فيما عرضنا من المصلحين في هذا الكتاب أنواع ما أصابهم من الأذى ، ففهم من بُني ومنهم من سُجن ومنهم من قُتل ؛ ولكن لا يكون المصلح مصلحاً حقاً حتى يؤمنَ الإيمان العميق بدعوته ، وحتى تكون مبادئه أحب إليه من نفسه ، فيصبر على الأذى ، ويتحمل العذاب في ثبات ، حتى تنفشر دعوته وتتحقق مبادئه .

وكما أن لكل جيل مشاكلكه التي تنجم من نوع حياته ، فلكل جيل مصلحوه الذين يتناسبون وزمانه ؛ فلا بد أن يكون المصلح عارفاً لأتمته ، مطلقاً على خفاياها ، وافقاً على أسرار نفسياتها ، خبيراً بطرق توجيهها ، يعرف كيف يخاطبها بلغتها ، وكيف يتمالك زمامها ، وكيف يكون موضع تقديرها وإجلالها . ولا يكون ذلك حتى يكمل نفسه ويسبق قومه — وقد زرع المصلحون من سلفينا فحصدنا ، فليزرع شبابنا لمن يأتى بعدهم ليحصدوا ، جزاءً وفاقاً .

فهرس

صفحة

٥	مقدمة
١٠	محمد بن عبد الوهاب
٢٦	مدحت باشا
٥٩	السيد جمال الدين الأفغانى
١٢١	السيد أحمد خان
١٣٩	السيد أمير على
١٤٦	خير الدين باشا التونسى
١٨٤	على باشا مبارك
٢٠٢	عبد الله نديم
٢٤٩	السيد عبد الرحمن الكواكبى
٢٨٠	الشيخ محمد عبده
٣٣٨	خاتمة

مطبعة مصر ١٥٢٠٠/٤٨/٢٩١١

SERAGELDIN

IS01209